

موسوعة الأديان

بيروت - لبنان

١٩٨٩

الطبعة الأولى

الناشر : دار الاختصاص للنشر ش . م . ل

الدكتور سامي أبوشقرا

موسوعة الأديان

الجزء الأول

دار الاختصاص للنشر

الاهـمـدَاء

الى روع اعني ، لين هي .. ،

اقرم فزة الصفحـ

تقنعها على العـ

نفرتي ودعـ

مـ

مقدمة

قبل أن يتساءل القارئ الكريم عن دافع اختياري بشوق الغوص في عُباب هذا الموضوع المكثف ، وعملي على تداني اغواره ، وتعانق لآله بمرجانه واصداقه ، وكشف ما أمكن من كنوز باطنه ، ومشقة العمل المنهجي على اسرار استمرارية تداني وتأخي هذا الباطن المظلم ، رغم إغراقه في واحات من الدم حيناً ، وتكفيره ونبذه من المجتمعات المبهرجة بظواهر المعتقدات الروحية حيناً آخر . قبل هذا التساؤل أجيب :

١ - الديانات الظاهرة قد صُنِّفت عليها مكاتبٌ مؤلفاتٍ في الشرق والغرب . درست ونوقشت وتأولت وتطوّرت . كما شاءت لها الحضارات المتعاقبة بأصالتها وزيفها .

٢ - تمادي القيمين على هذه المعتقدات ، بتعميق تكفير بعضهم لبعض ، وتشويههم بصدى كل مُصلح قام بهذا أو بذاك من الأديان ، على امتداد ازمة استضافة الانسان لهذا الجرم الصغير ، وتعريفه بالجهر او الهمس على هذه القيم النفيسة .

٣ - تأكيد الواقع انتصار الغراب على اليمامة ، والذئب على الحمل والمنسّر على اليراع ، بحجة هي : تلك سُنّة الحياة والمؤتمرات الدولية ، وتكاثف الصلوات زَبْدُ مشرق على جبهة الأنواء المزججة في حلاقيم الأنا الأكل اللاعج ، منذ كان الانسان .

٤ - وأخيراً الرغبة الملحة لبذر جُزَيئات من النور في بصائر القراء ، تكشف ان خلف الظواهر المتنامية المتنافسة على مغريات الحياة المادية ، وعلى تسخير سلاح العلم للقتل والتدمير ، خلفه الحقيقة الأبدية : انسانية الانسان .

هذه النزعة وجدتها متأصلة في نفس أخي الأصغر ، حين سبقي الى اعداد الجزء الأول من هذا الكتاب ، فبحث وتبحر وسهر بعناد ، لجلاء حقيقة النوازع الشرقية في بعض دنانهم ، وأخص الباطنة منها ، والهند أولاً ، التي عناها الفيلسوف (إشبيلنخر) بقوله : « جُلَّ فلسفات الغرب ومضات ضياء إزاء شمس المشرق » . فمن يُعْن في قراءتنا يتلمس مكنون هذا التعبير . ثم هو يدرك مدى أواصر هذا الباطن شرقاً وغرباً ، ومدى ما نسج أبراداً من خيوط هذه الأضواء ، كانت خنقتها الرياح لولا اقلام جريئة صادقة امثال : « ادوار شوريه E. schuré » في مؤلفه : (كبار العرفانيين) ، وسواطع « ثيف أتمندا » ورهط ناضر الفكر ، عميق البصيرة في المغرب الحديث كما المشرق .

لا يحسب قارئنا اننا هنا وفينا حق كل دين ومذهب مفصلاً ، فالتفصيل الذي اراده لكتابنا بعض من أطلع على مسودته يقتضي عشرات الاجزاء ، وهذا ما لم يغرب عنا ، يعوزه مجموعة مؤلفين على ان المطالع المنصف يقدر جهدنا ونزاهة الكلمة حين يعود الى ضخامة مراجعنا والأجنبية خاصة ، وانها على غزير موادها ، قد أغفلت المذاهب العالمية الباطنية من اليابان قديماً الى بريطانيا اليوم . لكننا قد ظفروا بكتب حديثة ، معظمها اجنبية من الكتب القديمة ، فكانت لنا خير زاد . وكان عملنا هذا الجامع فريداً في المكتبات العالمية ، نقلها مؤلفوها المعاصرون ، وأمعنوا بحثاً بصحتها ، من الكتب القديمة المنسية = عن قصد أو اهمال = بكل ما تعني الكلمتان . فكانت لنا خير زاد أوجبت علينا بعد هذا الجهد والتقصي والشمول ، تسمية الكتاب « موسوعة » بعيدين عن الغرور .

هذا المؤلف ألحق به مع التوقيت الزمني لإقدم الانسان أشهر الاحداث والشخصيات والاكتشافات في الدين والسياسة والحضارة منذ وعي الانسان وتلا التوقيت اعظم المبدعين العالمين المعاصرين في الفكر والفن ، والسبق الفضائي ، مع لمحة عن السيارات الجوية ، ورجال الفكر والفن المعاصرين .

وتقديراً للجميل فإنني أفخر بالتنويه عن أكارم أغنوني بمعارفهم ، فطبعت لهم في نفسي أعمق الشكر والمحبة أخص منهم : فضيلة العلامة الشيخ صبحي الصالح* وسيادة الحبرابي فانيوس زايد اشقف طائفة الروم الاورثوذكس لشمالي لبنان وسوريا ، وفضيلة الشيخ مفيد شلق قاضي شرع طرابلس وشمالي لبنان ، والدكتور الأزهرى الشيخ مصطفى الرفاعي : والأبوين الأكرمين : طانيوس منعم وسمير حايك من لبنان الشمالي .

اما سيادة المطران الياس نجمة فقد اعتذر عن اي استكمال لديه بحجة اجتماعه
بأساقفة المذاهب المسيحية الأخرى ، منتظراً عودة الصحة للبنان الجريح .

وفائق تقديري لرفيقة منهجي وعمري جوليا عبد الصمد ، ولمزيد شكر ومحبي
للاستاذين الكريمين فوزي وسعد ابو شقرا على ما بذلاه لإغنائي بالتوقيت الزمني ثم
للاستاذين دريد ووائل أبو شقرا لتسهيل تجسيد عملي بفائق عنايتهما .

ان الهاجس الذي حثني على تكبُّد مشاق تأليف هذا الكتاب هو وحده : أن أسهِّل
لقارئ مضمون كل دين ومذهب ، ظاهرٍ وباطن ، وحقيقة دعوتها جميعاً لصدق المعاملة ،
والتحابِّ الصحيح ، والتسامح والسلام الراسخ عالمياً . فإلام ضياع الانسان .

* رحمه الله

الباب الاول

الفصل الأول

قدم الأرض والإنسان

اعتبر الهندوس عمر الأرض مئات البلايين من الاعوام ، بينما علماء العصر الحديث يعيدون هذا القَدَم الى ازمة اقرب . من اولئك العالم (جورج كونتو) الذي صرح في كتابه المدنيات القديمة بما يلي :

(تلك السفينة الفضائية (الأرض) مع شلة من ابناء اسرة الشمس ، ومع ملايين الشمس ، وملايين المجرات ، هي سابحة منذ مئات الملايين من السنين). ولم يُعد ذلك القَدَم الى البلايين من السنين ، وجاء في الموسوعة المصرية - انه عثر على جمجمة بشرية في كهف (شو - كو - تين) جنوب غربي باكين ، عمرها زهاء نصف مليون سنة وان عمر انسان كهوف (جاوا وأومو) يعودُ إلى هذا القَدَم ، ثم ان عمر الاشنات ملياران ونصف سنة تقريباً ، عقبتهما الرخويات فالأسماك .

واثبت علماء الحفريات مؤخراً ان هناك آثاراً دالة بقناعة علمية على وجود الانسان في ازمة اعرق قدماً من ذلك ، من تلك الآثار ما المح اليه مؤلف (المليون سنة الأولى من عمر الانسان) اذ قال : (لقد عثر على ادوات حجرية صغيرة ، يعود تاريخ عملها الى حوالي اثني عشر مليون سنة . وقد دلت الأبحاث على وجود قردة مشابهة للانسان يرجع

تاريخها الى ثمانية وعشرين مليون سنة . وانسان (نياندرتال) المكتشف في المانيا ، يعود لعام مئة وخمسين الفاً (ق . م) او يزيد و كان قبله انسان الصين ، ومعاده الى مليون سنة . ثم اكتشف مؤخراً في وادي (أومو) وهو نهر جنوبي الحبشة ، فك انسان يعود الى مليونين أو ثلاثة ملايين سنة (المرجع (Ashley Mantagu) أ . مُتاغُو (وكميل أراميو) في (نشرة : نشأة البشرية) . على ان مطامح الانسان وحبه للتقضي البعيد ، لم يوقفه عند حدود هذا الجرم الصغير : الأرض ، فهو يصعد ويصعد أملاً . بكشف غوامض الأجرام السماوية . لكن العالم ج . كارل ، (Jules Carles) يرى أن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي نجد فيه الحياة ممكنة و (اصول الحياة) . وقد يؤيد هذا الرأي او يرفضه المستقبل القريب .

فكرة الدين : أما بشأن الفكر الديني فقد صرح العلماء : (تيلر ، دوركيهيم وسپنسر) بأن الانسان اخذ يترقى حتى وصل الى الكمال : بالتوحيد . وان عقيدة الاله الأحد هي حديثة ووليدة عقلية خاصة بالجنس السامي ، نقض هذا الرأي فريق آخر في طليعتهم العلامة (شميدت Schmidt) حين قال : «توجد عند جميع شعوب الأرض منذ القدم فكرة الإله الأعظم ، والعامل الأول لإثارة هذه الفكرة الروحية كان : مشاهد الطبيعة والأفلاك والعناصر اذ التأمل بها يوحى الرهبة في الناس ويجسون بقوة خارقة مستقلة عن ارادتهم ، ولا قدرة لهم على تحويل سيرها او تعديل نظامها ، فيتولد فيهم ازاءها : رهبة واعمجاب معاً » . ثم تابع المرجع نفسه : « كان يسكن الاله الاعلى الأرض وحين فسد اهلها ، صعد الى السماء فهو الأب الروحي والخالق » . وتنوعت الآراء حول هذا الأب بتعدد القبائل والمناطق على الأرض . وألح المؤلف المصري مصطفى محمود ، الى تلك الفكرة بقوله : (منذ فجر التاريخ قبل ان يعرف الانسان كيف يطهو طعامه ويبني لنفسه مسكناً كان يفكر بالقوة الخالقة) . (كتاب الله) كما ان عباس محمود العقاد قال : (ان الاهتمام بما فوق الطبيعة ، نزعة عالمية عريقة في قدمها ، سببها ضعف الانسان تجاهها . وكان هذا الانسان يحسُّ بجوع الى الاعتقاد ، كحسه بجوع للغذاء . وكانت يومذاك علاقة وثيقة بين العقيدة والاسطورة (كتاب الله للإستاذ عقاد) .

وصرح (ج . هـ . برستيد) : « جاء تفوق الانسان بطيئاً جداً ، وعلى مراحل تعود الى مئات آلاف السنين وان الحفريات التاريخية اثبتت ان ظهور الانسان يعود الى العصر

الپلیوسی ، أي إلى بصعة ملايين من السنين عقبه حُسَّ بالقوى الخارجیة» . ثم قال (تیلر Tylor) : « ان الأرواح تسكن وتسيطر على كل ما في الطبيعة من : نبات وهواء وشمس وبراكین . . وقد فسر القدماء حصول الأعاصير وكل الظواهر الطبيعية ، من أفعال الروح ، لأن كثيراً من القوى كانت تترك عندهم انطباعاً بقوتها فبدأوا يعبدونها » . ويرى هذا العالم الأنثربولوجي ان بداية الدين جاءت من هنا .

وكان رأي عالم اللغة المعاصر (مولر Muller) وهو اول من كتب في الديانات ، ان الدين بدأ بعبادة الأرواح حقاً ، رافضاً ان يكون القدماء اعتبروا الروح تسكن الطبيعة معتقداً بأن أولئك كانوا يتخيلون قوى الطبيعة نفسها تحمل صفات بشرية من غضبٍ لرضى ، وبالتالي حولوا هذه القوى الى آلهة وكان هذا حسب رأيه اول ايمان بالآلهة .

أما رأي الانثربولوجي النمساوي (شميدت Schmidt) المعاصر ، فزعم أن الآلهة تطورت من ايمان قديم ، وان الحياة البشرية تأتي من مصدر سماوي ؛ ويرى ان القدماء كانوا يعتقدون بأن المصدر الإلهي هو : خالق الوجود . فبدايات الدين كانت عن يقين ، بإله واحد لا اكثر .

على ان الانسيكلوبيديا الاميركية : (World Book) ط ١٩٧٩ صرّحت في الجزء السادس عشر ص ٢١٠ وما يليها بما يأتي : قدّم فكرة الدين ، أول اثبات مسجل على حفريات عريقة في القدم تثبت نشاطاً دينياً يعود الى قرابة ستين ألف سنة (ق . م) بينما الأنثربولوجيون وعلماء الآثار يرون أن أنواعاً من الديانات كانت تمارس منذ بدء ظهور الانسان على الأرض اي من زهاء مليونين ونصف المليون من الأعوام . لذلك نجد العالم : (هـ . بُروئي H. Breuil) يؤكد بأن : « الانسان قديم جداً وكذلك هي أفكاره » . (مطلع التاريخ العام للديانات « ج ١ ») .

وقال المؤلف (متاغو Montagu) بالنسبة الى فكرة انبثقت ، تومىء الى ديانة ما ، ان الرباط الأساسي الذي يشد الناس منذ القديم السحيق كان الانتساب الى قوى ما وراء الطبيعة ، تتحكم الى حد بعيد بالانسان ، وقد يتحكم هو بها . وقال المؤرخ (تيلور) : إنه الاعتقاد بكائنات روحية . وقال (جيمس فريزر) المتوفى، عام (١٩٤١) لقد نشأ الدين من السحر . وقال سبنسر « أنه نشأ من عبادة السلف » كما تكهّن غيرهم بأن العامل

الموحي للعبادة هو : الخوف ، ولكن (دوركهيم) قال : « ان الدين هو اكثر الظواهر الاجتماعية بدائية . وما وجد البشر وسيلة للانتماء العميق افضل منه » .

وإذا عدنا الى الانسان العادي القديم وسألناه : ما الدين ؟ يقول : انه وجد قبل الذاكرة الانسانية ، في زمن الاحلام . وتقول (المانا) انه القدرة فوق طاقة الانسان . وكانت ملامح لدين ما تبدو على الانسان منذ استعمال النار اي منذ مئات آلاف السنين .

اما المؤرخ (جون . ا . هامرتون John Hamerton) فقال ما مؤداه : « لقد أخذ الانسان البدائي بعوامل جمّة ، طبعت نفسه بما يشبه الدين او السحر . منها :

كان اذا ازمع اهل جزيرة (بورنيو Borneo) على السفر لعقد صلح مع قبيلة اخرى لجأوا الى مشاهدة طيران (الصقر) هل يواتيهم الحظ ام لا » .

وهناك فحص (كبد حيوان أليف) يستدلّون من تركيب جسمه على ما يتوقعون . وكان ابناء تلك الاصقاع يؤمنون بكائنات غير بشرية تظهر لهم بصورة : تماسيح وتسيطر على صحة الفرد وتصرفاته . ويحدثنا (شارل هوز Charles Hose) ان الألبانيين (les Ibans) كلما اتوا ارضاً جديدة صنعوا تمثالاً لتمساح يوضع في حقل الأرز . ثم هم يقدمون له القربان للإخصاب فقد اغتبروه من اقربائهم لما يُسدي لهم من نفع حتى بعد مماته (وهو حجر) .

واثبت المرجع نفسه : « في وسعنا ان نُرجع هذه المعلومات عن تلك العادات الى اكثر من خمسين قرناً وهي ما زالت قائمة . مثلاً في جزيرة (بورنيو Borneo) . وكانت عادات مشابهة لهذه تمارس في ايطاليا القديمة ونقل عنها الأوروبيون .

شدُّ الحبل : وهناك لعبة (شدُّ الحبل) وجدت على جدار قبر مصري منذ نيف وثلاثين قرناً . على انها عراك مقدس بين مندوبين عن الوجهين القبلي والبحري بغية الوصول الى جثة (الملك المحنطة) . وما زالت الفكرة نفسها يمارسها (البورمانيون) على قول (ر . تامبل Richard Temple) حيث يشد الحبل اثناء جنازة الراهب ليعرف أي الطرفين ينال شرف وضع الجثة على كومة الحطب لحرقها .

وكان شد الحبل من عوامل الخير والشر في الهند وسواها . وهو الوسيلة التي

يستخرج منها اكسير الحياة اي : الغذاء المقدس للآلهة كي تخلد . وقد انتقلت هذه العادة الى اليابان واميركا الوسطى في سابق الأزمنة .

ويتابع المؤلف : ان تفكير الانسان في خوارق الطبيعة ، التي تراءت له منها ملامح معتقد روحي ، أوحى إليه بالاكتشافات والاختراعات من مادبة ورياضية (حلى ، أثاث ، علم الفلك ، الكيمياء و . . .) .

الدم الآدمي : وكانت العادة السائدة قديماً ان الملك حين يعجز ويهرم يقدم ضحية للآلهة . ولكن مع الأيام تطورت العادة واصبح الشعب يكتفي بأستبدال دم الملك بدم بشري سواه . وكان عذرهم بذلك ان (الأم الكبرى) وضعت الدم الآدمي ليكون اكسير الحياة الذي يجدد شباب الملك الهرم .

المغرة الحمراء والأصداف : ثم أكمل المرجع نفسه : « وكان بسو الإنسان الأوائل الذين كشفت آثارهم بأوروبا في كهوف الأطفال (Grottes des enfants) ، في بردموشت متتون (Bredmost Mentone) وفي وادي دوردوني (Dordogne) وفي أماكن عدة كانت توضع في قبور هؤلاء مع أجسامهم (المغرة الحمراء) والأصداف بدل "دم الذي كان يعد (مادة الحياة) ، (والأصداف) هي ماهية الحياة وتتخذ كنتاجها عائم معتقدين بأنها تستطيع أن تزيد في حيوية الميت ، إذ كان الأقوام يومذاك يؤمنون بأن الموت نتيجة مسيل الدم في نزع الجراح ، وموت سواه كان يعد غيبوبة . وجدت هذه الأصداف والمغرة مع أقدم ما عثر عليه من آثار للإنسان العاقل (أموسابين Homo Sapiens) ، معتقدين بهذه التماثل إمكانية استعادة الحياة » .

الذهب : ولم نزل في المرجع نفسه اذ يقول : « كان قدامى الهندوس يعتقدون بأن الإله (أغني Agnie) نما من فتات ذهب ، وانه ليس فقط خالداً بل هو النار والضوء والخلود شيء واحد . وان الذهب مولود من النار المقدسة وانه يجدد نشاط الجنس البشري » .

وقد حمل هذه الفكرة الكتاب الهندي (Satapatha Brahmane ، ستأباتها برهمان) فقال ان الذهب خالدا لا يفنى ، وانه يجدد النشاط في الجنس البشري ، وهو مولود من النار .

جثة الخلد : في القرن الخمسين وما قبل ، للتاريخ المعاصر ، كان المصريون قبل الأسر المعروفة يفهمون الجنة مكاناً مقدساً بغير شوائب ، وهو خاص بالملوك السابقين وحسب ، وبعدها غدت ممكنة للعموم . وهناك كان للذهب تلك القيمة التي اعتبرها له الهنود القدماء ، بدليل ما شوهد في مدافنهم - الملكية ، اما الأصداف فقد سبق وجودها واعتبارها بزمان طويل ، اذ وجدت منذ العصر الحجري القديم مقابر تتضمن الكثير من الصدف البحري (الودع) .

البقرة : كان المصريون العريقون في القدم هم أول من اكتشف منافع (البقرة) وزعم المؤلف السالف الذكر انهم استعملوها أداة لإرضاع الاطفال ، واتشحت بثوب القداسة ودُعيت (بالأم الكبرى) والبقرة الإلهة . هي الحلوب المرضع فهي أم للالهة القابلة للموت .

وفي عقيدة هؤلاء الأولين أن الموت يسافرون غرباً ، أي إلى التقاء السماء بالأرض على زعمهم . وقد يتحولون إلى « بُزاة » أو إلى « دُخان » .

النجم : قبل ان تُعرف عبادة النجوم وتأثيراتها على بني الانسان خاصة ، كان هؤلاء الاسلاف يعتقدون بأن في العالم السماوي نجماً كبيراً جداً يسيطر على أقدار البشر ويُقدّر به الوقت وينظّم المدّ والجزر . ثم تطور هذا المعتقد مع الأجيال .

لكن قدامى الهنود كانت نظرتهم الى السماء تفسر اعتقادهم بأنها تأتي البشر بنسمة الحياة ، وبالخير لهم ، لذا فقد اصبحت بعدئذ اساطيرهم القديمة قائمة على حقيقة معتقدتهم هذا .

فكرة الدين : وكتبَ دراسة عن الدين (ستانلي . أ . كوك) في « آلهة السحر » يقول :

« كان الأهم من كل شيء في حياة الشعوب القديمة هو : الدين أو (أي معتقد روحي) ولا نظن ان الديانة وطقوسها ومراسيمها هي كلها من بنات افكار الكهنة القدامى ، انها نابعة من صميم الانسان بالنظر لحاجته اليومية للجوء اليها في ظروف طارئة) .

كان عندهم للدين معنىً عسيقاً فهو الموجه لأفكارهم والحافز على النشاط والباعث للأمل المعسول . ذلك منذ خمسة آلاف سنة وما قبل . وكان اذا فقد صنم لئله يعتبر هزيمة لاتباعه . وكل هزيمة تحدث بين القبائل يعزى سببها له .

مصادر الدين : يرى المؤرخ « تيلر » ان للدين مصادر اهمها : الشعور ، والعاطفة ثم التجربة الشخصية وليس من الضروري ان يكون له ، آنذاك قيمة روحية او ذهنية سامية . كل ما نعجز عن تعليله من خوف وظواهر خارقة واغراض زراعية واجتماعية ومن عجز ويأس وفناء ، كل هذه نعيدها الى الدين (اي الى قوى ما بعد الطبيعة) لعدم طول الانسان القديم ازاءها .

الفصل الثاني قيمة الدين اجتماعياً

لما كان لكل قبيلة معتقد خاص أصحى بالضرورة شد افرادها وتضامنهم امام العدوان الخارجي . واصبح الفرد شاعراً بانه عضو في جماعته ، وليس مفككاً كالسابق ، ثم ان الآراء التي تنوقلت ، ونوقشت بدائياً ، واختبرت مع الأجيال ، كلها أدت الى نمو المعارف التي سدت الهوة بين انسان ما قبل التاريخ ، وانسان ما بعده ، واتخذ الانسان بعدها تلك القوى الماورائية ، آلهة في اشكال مختلفة حيوانية في البدء ، ومنها تولدت الطوطمية . ولعل هناك ما قبلها . ويلاحظ أن الانسان كلما ازدادت معرفته بنفسه ، أدرك شيئاً فشيئاً مبلغ ما يرجع الى التبصر . واعظم خطوة كانت حين ادرك المرء ان العقل هو الذي يسهل العمل . ومن هنا امسى الملوك والكهنة وهم اوفر وعياً وتعقلاً من السواد ، أمسوا يتحملون عن الشعب كل المشاكل التي يمكن ان تطرأ . ويفسرون بمفهومهم ظواهر الطبيعة ليأمنوا في مجاهلهم .

الآلهة الأم

كانت تفاجىء الباحثين الانثربولوجيين تماثيل صغيرة ، رموزاً لأشياء متنوعة في الكهوف بأنحاء الأرض في العصر النيندرتالي والبليلوتي ، وقد تأكد لهم الايمان بالسحر

وسلطانه وبالألهة الأم بدءاً من سيبيريا ، فأوروبا فأميركا القبكولية فمصر القبرعونية . عثر علماء الآثار في (تو. دودوبار ، Tue d'audoubert) على صور مختلفة للإنوثة والذكورة معاً ، وأدلة على حفلات سحرية في الكهوف مما يشير الى ديانة الاخصاب خاصة في منطقة (Eurasie أورازي) حيث تُعبد الإلهة الأم . هذه الآثار قد وجدت في كهف (كوغل Cognl) شرقي إسبانيا . منها نساء عدة يحطن برجل واحد ، بغية الاخصاب ، كما ان هناك الساحر الأكبر في كهف : (الأخوة الثلاثة) .

وصرح مؤلف تاريخ البشرية بانه : في العصر الباليوليتي نشأت الأساطير والسحر والديانة . ومن هناك انطلق التفكير في الظواهر الطبيعية : رياح صخور ، غابات حيوان ثم انسان ، وكان هناك بعد هذا كله الإلهة العظمى وبعدها يأتي دور الإله المذكر . وقد آمنوا بالأرواح المنتشرة في كل مكان ، وبأن منها الصالحة ومنها الشريرة .

كان يحس الرجل الباليوليتي بالشعور الديني ، واعتبره الصلة بينه وبين الآلهة . وقد عُثر في العهد النيندرتالي بفلسطين في (وادي المغارة) وفي حُفر عميقة هناك ، على جثث موق في منتصف الكهوف ، وكان رأس الميت محاطاً بالبلاط . لعل ذلك تقديساً للجمجمة البشرية او لما تتضمنه ، أعني (العقل) . وكثرت في الكهوف آثار أعضاء الجنس الأنثوي والمذكر بأشكال مختلفة ، مما يشير الى تقدير العضوين وإيلائهما مرتبة القداسة .

ماذا تحدثت اولى الديانات في اوقيانيا وافريقيا وسواها ؟ لنرَ .

الباب الثاني

الفصل الأول

أصل الديانة وبدؤها في أوقيانيا واسيا الوسطى والأسكنو

يقول المؤرخ (أشلاي مُتاغُو Ashley Montague) ان أصل الدين نابع عن احساس عميق في الانسان البدائي ، ظهرت دلائله منذ القديم السحيق بظهور انسان الكهوف والغياض ، وانه تكيف فيزيولوجي طبيعي بَنَتْ بواسطته المجتمعات حاجزٌ يحميها من المخاوف والقلق المستمر ، والواقع الرهيب ، في احضان الطبيعة الغضوب ، وبين انياب الضواري والنواهش . وقال (دوركهيم) : (يعتبر الدين اكثر الظواهر الاجتماعية بدائية) . وقد تبين لعلماء الآثار ان سكان اوسترااليا الوسطى كانوا يقولون : في الأزمنة الغابرة البعيدة، خلقَ العالمُ مَنْ خَلَقَهُ ، ولم يعينوا اسم ذلك الخالق ولا رَمَزُوا إليه بشيء : إنه المجهول القديم : وقد اعتقدوا مع أهل ميلانيزيا (بالمانا ، Mana) وهي القوة فوق الطبيعة المسؤولة عما يتعدى قدرات الانسان وطاقته وانها : الجوهر الروحي .

وقال : (وليم هاولز) في : (ما وراء التاريخ) : ان الدين هو احد المستويات العليا في الثقافة . كان يصعب تحديده سابقاً ، إنما بدا هناك سلوكٌ ديني . ففي اواسط افريقيا نرى قبائل الـ (Bakongo ، باكنغو) يرددون اساطير عن الكائن الاعلى :

(Nzambi — Mpungu ، نزامبي - مپونغو) وهو في عرفهم خالق العالم ، وانه خير محض وهو المعاقب على الزنا والكذب وشهادة الزور وعدم احترام الوالدين . وقد آمنوا بالسحر المفيد وهو الأبيض ، والضار وهو الاسود ، وآمنوا بالطلاسم يرسمونها بدم الخفاش . ومن السحر الأبيض ما يشفي المرضى ويقضي الحاجات اليومية ويذكر التنبؤات ، وبعبكسه الاسود الضار . وكانت عندهم عقيدة الايمان بال (شامان والمانا) وهي القدرة الخارقة التصويرية .

وانتقل المؤلف إلى جزر پولينيزيا فقال عن معتقدتهم : « ان الكون مؤلف من : الضوء والنفس والفكر . وكان إله السماء هو الأب : وإلهة الأرض هي الأم . منها ظهرت الإلهة : (رانغو - تو - تان Rango — Tu — Tane) . وقد تتحول أرواح البشر إلى إلهة متى تناهت خيراً . واعتبر المؤلف ان الطوطمية في استراليا نابعة من هذا الشعور ، كذلك عبادة السلف نظراً لما يعير اولئك القبائل من تقدير وتقديس : للأب والأم . وفي الحين الذي كانت تنسم فيه استراليا ومضات عقيدة دينية خاصة كانت في الجوار قبائل (ميلانيزيا) تستخدم السحر وتغرق في مغاطاته ، ليس عن ايمان بروح غامضة ، بل قضاء لحاجات يومية عابرة : كتحصيل الديون أو السيطرة على المجتمع او تسهيلاتاً لهم اجتماعية مُلقاة على عاتق الفرد . وقد طغى هذا المعتقد البدائي حتى اضطرت السلطة على مكافحته .

وكان في هذا المجتمع تيارٌ روحي خفي يمارسه الرجال في مجلس خاص يدعى : (بيت الرجال) حيث يحظر على النسوة الدخول اليه ، اما الصبية فأنهم بعد سن الرجولة يؤخذون الى غابة. نائية فيُشرح لهم مضمون ما يعتقدون به ، ويحذرون من افشائه ، وينذرون ، ذلك ما يشبه : اللوح الأزرق في الماسونية ، وكلّ ديانة باطنية .

هذا التيار الخفي ما زال غامضاً على الباحثين ، وكأنما التاريخ قد ابتلع دَسَمه ، فلم يبق منه الا المزاعم . ربما كان رافداً سائغاً للباطن العالمي ، اقتبسه التجار المتنقلون من ضواحي الهند ، وربما هو شعبة لإيهام الشعب وكبح نزواته .

الفصل الثاني

اميركا قديما

منذ خمسة عشر الف عام (ق . م) دخل اميركا من الشرق الاقصى قبائل يرجح انها (المنغول) نزلوا من الاسكا في وادي نهر (ماكنزي Mackensie) الى السهول الشمالية وهبط بعضهم الى ضفاف (الميسوري Missouri) واستقروا في اميركا الوسطى قبل توغلهم في الجنوبية . وفي الألف السادس (ق . م) بلغوا اقصى الجنوب . وتابع المرجع (وليم هولز) : « يُظَنُّ ان افريقيا كانت المكان الأنسب للسكن بعد موجات الجليد المتتابة . هنالك ظهر اول شكل بشري أُطلق عليه اسم : (أومو سابين Homo Sapiens) المشابه للقرود . كما نلاحظ في احدى الصور الملحقة . وُجد ذلك في حفريات اخرى متعددة في العالم اجمع . كان هذا قبل ان يبلغ الانسان من الوعي ما يجعله يتطلع الى مسببات الظواهر . ومع الزمن فقد الكثير من خصائصه كحيوان . وتطورت همجيته وُيبدأ ونما نخاعه (المخ) ، وشرع في استعمال العصا للدفاع ، والحجارة المستننة وسد ابواب المغاور بمواد اولية . وفي عام (١٩٥٩) اكتُشف في أولدوا (Oldoway) بتانكنيكا جمجمة بشرية كاملة تعود الى بدء العصر (البلايستوساني Pléistocène) الاقدم ، اي الى ما يقارب النصف مليون سنة حيث معيشة الانسان على الحشرات والحيوان : (بقر وخراف وفار وسمك) وحيث اضحى له الشكل المتميز . وما كان ليعرف التفكير الديني بعد ، حتى مطلع العصر (الباليوليتيكي) الذي ظهرت فيه بواذر (الطوطمية) ، وهي عقيدة روحية حسب نتائج تقصي المؤلف الذي اكمل ان الدين هو مزيج من السحر انتقل الى ايمان حق : بالنفس والعقل والالوهة ، فتطلعات ذلك البدائي الأول ، وخوافه وامعانه بالطبيعة وظواهرها وحيوانها ، جعلته يعن الفكر بها ، وبالقوة العليا المتمثلة اولاً : (بالأم العظمى) . وبتطور وعيه اخذت الأمور والتطورات تتبسط حتى توصل اخيراً لعبادة إله او آلهة وكان (دين) وكانت (طقوسه) متباينة حيناً ومتشابهة حيناً آخر .

طقوس الدفن :

الى ما سبق أضاف المؤلف (وليم هولز) : ان طقوس الدفن عند (الاندرتالين)

كما دلت عليها الحفريات خاصة بفلسطين (وادي المغارة) كانت في وضع الجثة تحت التراب في كهف ما . وقد عثر في اواسط آسيا وبالضبط في (تاشيك تاش ، Teshik Tash) على مقابر عميقة مُحاطة بقرون المعزى . ووُجدت هناك (المغرة الحمراء) .

بلون الدم كما سبق . وهذا يشير الى ان الموتى يبقون احياء بروحهم في ظهورانيهم . ولكن في العصر البابليوني كان الشعب يحفظ موتاه برفقة اسلحتهم . وكان الرأس دائماً مُحاطاً بالبلاط (لصيانتة) وكانت تصحبهم الأغذية وادوات الزينة . هذا تأكيد على ايمان انسان ذلك العصر بخلود روح موتاه ، أو ببقائها حية الى حين . ووضح المرجع نفسه : « كان السائد عبادة التمثال الانثوي في ذلك العصر ، وكان ابرز التماثيل آنذاك في الحقب الأولى نحت عُضْوَي الانوثة والذكورة ، رمزاً للإخصاب وسبب الحياة . وكان الادراك والرغبة والقداسة (للإلهة الأم) وهي (الأرض الإلهة) هو السائد في تلك الأزمنة بمعظم المناطق . وما سنذكر من أعلام لأمكنة يتبين مدى تعميم هذه الفكرة :

وجد في بلدة (أريحا) بفلسطين تماثيل صغيرة من الفخار (للإلهة الأم) كما وجدت في بريطانيا وفارس ، وحيث بدأت بوارق حضارة زراعية كانت تأخذ في الشمال رأس (الفأس) ثم تقدس (الثور) لاستخدام عظامه اسلحة لهم .

وكان يرمز (للإلهة الأم) على شاطئ المتوسط حتى اليونان غرباً « بالحمامة . » ووجد اثر من ذلك في (اسكندنافيا) و (ايرلندا) ترافقها عبادة « الطوطم » ، برسوم تماسيح وغيرها على الفخار المتقن ، ومثلها في النيل العليا .

تقديس الموتى والسلف :

في القديم السحيق ما كانت المقابر جماعية ، لكن القبور غالباً ما تكون متقنة ومن القش . يُوسَّد الميت منحنيّاً وآخر مستطيلاً ، ويضعون المأكّل والشراب على باب القبر ، إما لتسكين خواطر الموتى او لاعتبارهم احياء .

على ان الادراك الديني في هذين العصرين : (البابليوني والنيوليتي) كان يغلب فيه عبادة (الإلهة الأم) وكانت تأخذ اسماء وصفات ورموزاً مختلفة بين حضارة واخرى ، مثلاً : (هاتور يرمز إليها بالبقرة وهي أم حورس) وكانت في فارس : (تيامات) إلهة الأعماق ومنها يخرج كل شيء وقيل : إلهة الشر .

المعتقدات :

ان الاشياء المعبودة قديماً متعددة ، اهمها ستة : سماوية ، ارضية ، جنسية ، حيوانية ، انسانية وألوهية .

من اوائل هذه المعبودات كان : (القمر) « من اساطير الانسان في الليل » . وكان القمر هو الإله المفضل للنساء . وعبادة الشمس ما برح تاريخها الأول غير محدد . اما القمر فكانت الضفادع تبتهل اليه ليعث المطر . ولعل عبادة القمر قد شاعت حين غدا الصيد شائعاً ثم دخلت الشمس في معظم العبادات في العالم ، لكن اليونان اعتبروها قرصاً نارياً ، ومثلها النجوم بعكس بابل وسواها .

واعتبر العالم (فرويد Freud) الطوطم ، رمزاً مجسداً للأب المعتر والمكروه معاً ، لعظيم سلطته ؛ ويتنقم منه ابناؤه بقتله وبأكله . لذلك فإن (دُرْكْهيم Durkheim) قد اعتبره الرمز المعتر والمكروه . وقد عبدت الاسماك ، بأعتقادهم ؛ حين نأكلها نشعر بالروح تتغلغل فينا . لكن عبادة الحيوان كان سببها : إما لنفعه ، أو توقياً من أذيته : وكانت عبادة الموت والابطال والسلف . ثم كانت عقيدة وجود روح واحدة لكل الظاهرات يتبعها السحر : (Animisme) والغريب في هذه المراجع الكبرى انها لم تذكر شيئاً عن عبادة الجماجم البشرية ، في حين ان مؤلف (التاريخ العام للديانات) . يعتبر هذه العبادة ؛ الأولى بين البشر ، بدليل ما عُثر عليه في كثير من الأحافير من جماجم مصانة كل الصيانة .

قداسة الجماجم :

ما يجب الوقوف عنده بإنعام فكر ، هو ما يشغل علماء الآثار وما اكتشفوه في الحفر ، هنا وهناك في الآونة الأخيرة ، وما تيسر لهم من امكانية التصوير والتحليل للآثار البشرية والحيوانية التي التقطوها في المغاور وتحت الصخور . تبين لهؤلاء المنقبين بعد الجهود المضنية المتواصلة ، وجود الأدلة القاطعة على ان الجماجم البشرية هي اول ما لفت نظر الانسان الأول وقُدَّسه واحاطه بفرط عنايته واجلاله . يقول عالم الآثار (كودرنجتون Codrington) استناداً لأقوال ونشاطات العلماء : (م . بول - ه . بروي - ج . ه . لوكت ،

(M. Boule — H. Breuil — G.H. Luquet) ما خلاصته : « تأكد لنا حفظ الجماجم البشرية والحيوانية خاصة في « اوقيانيا » وبالضبط في جزر « ميلنازيا » الغربية . كان يعود حفظ هذه الجماجم الى ثلاثة اسباب :

- ١) عادة اصطياد الرؤوس من بشرية وحيوانية .
- ٢) عادة قطع رؤوس الأعداء لدى انكسارهم في المعارك .
- ٣) واخيراً والأهم الاحتفاظ بجماجم السلف المتوفين عن حبٍ وتقدير لهم .

كانت هذه الجماجم المصونة كل الصيانة تبدو بالتأكيد حاملةً مسحة القداسة ، في معظم الحالات . للعالمين الأولين . وسكان الكهوف كانوا يقدمون القرابين الى الجماجم وكانوا يولونها كل عناية ، وعاطفة وتقديس . أوضح علماء الآثار بأدلة قاطعة مقدار تلك العناية بعدما اكتشفوا ويكتشفون من حين إلى آخر في الشرق والغرب ، من آثار دالة على ذلك ، لا يتسرب اليها شك علمي قط .

اما طريقة الحياز على الجمجمة فقد اثبتها العلماء قائلين : « بعد ان يقطع رأس المتوفى ، على الأهل أن ينظفوه جيداً ، ويزين ويقيم الرقص وتُتلّى الأناشيد حوله ، مع الإشارة الى روح المتوفى ، واحزان الأحياء من ذويه . يعقب ذلك تجمع الأهل حول الجمجمة ، وسيرهم وراءها محمولة ، وهم يلوحون لها بأفنان الشجر ، بغية طرد الروح المستقرة فيها :

اما الغاية من طرد الروح والى اين يقودها المطاف وهل هي خالدة ، وكيف ؟ كل ذلك لم يوضحه حتى اليوم علماء الآثار ، في تلك الأزمنة الغارقة في القدم ، لعدم امكانية وجود ادلة بينة ثابتة . كل ما هنالك خلُع خافي القداسة على الجماجم .

من اين جاءت هذه الفكرة المبنوثة في انحاء الأرض ، منذ مئات آلاف الأحقاب ؟ لم يجب على السؤال المطروح علمنا المادي المتطور ، رغم تقدُّمه الناجع إلا بغمزاتٍ عابرة الى الروح او القوة المدركة التي تبطن الجماجم .

لكن علم الروح المعاصرَ (Psychisme) والباطنية العالمية يجزمون بوجود عقل كلي رافق القدرة العليا ، متجسداً بشراً سوياً ، منذ تلك الأزمنة ، مُخيراً كل العباد سلوك اي السبيلين : الخير أو الشر . واستمر الخيار أدواراً طويلاً ، ويستمر ، حسب عقيدتهم .

فلعل نازلي المغاور يومذاك ، اهتموا الى قداسة الجماجم ، باعتبارها تحمل قبساً من ذلك (العقل الكلي) لعقلها عقل القاصر ، فوجب عليها تقديره الحق . من أشهر الأماكن التي اهتمدى اليها العلم : الأنثروبولوجي ، محتضن لمجموعات بشرية أولية (سوانشكومب Swans - combe) وإنسان (هيدلبرغ Heidelberg) في أوربا ، ثم احافير باكين في الصين الحاوية شمالاً كهف : (Chou - Kou - Tien شو - كُو - تيان) وفيه جماجم عشرة اولاد واثني عشر شاباً . أعادَ دراستها كامل عنايته البرفسور (ويدنريخ Weidenreich) حيث وضح له ثبوت التعرف الى النار والى بعض صناعات الحجر والعظام في تلك الأزمنة .

وفي عهد أحدث اكتُشفت جماجم وافكاك سفلى من طراز « انسان نيندرتال » يعود تاريخها الى العصر الباليوليتي المتوسط ، منها بيضاوي الشكل ، وأخرى نصف كروي . الأولى منخفضة الجبهة والثانية مرتفعتها . « وفي العصر » النيندرتالي الأخير تبين للمحققين اكتشاف الألوان واستعمالها ، ومنها بالأخص المغرة الحمراء التي مر ذكرها . كما ثبت التعرف الى وجود دفن الموتى .

أما الحيوانات التي كانت تُحفظ جماجمها فمنها : الدببة والأياثل « الرينة » بشكل واضح . وفي عصر الـ : (Homo Sapiens) اعني عصر الأياثل الشمالية اختفى شكل انسان « نيندرتال » من أوربا اثناء آخر زحف جليدي كبير ، إثر الغزو الشرقي للغرب . كان لذلك الانسان جمجمة طويلة وجبهة مرتفعة ووجه عريض منخفض ، وكانت قد تمت جودة المكاملة والتفاهم بين الناس . واشهر ما اتصف به ذلك الانسان اتقانه الصيد واستمراره ، وتذوق بعض الفنون والمهارة في بعض الصناعات الأولية : منها الاسلحة بالحجر المقصوب واستعمال النار والاضاءة ودفن كلي للموتى ، باشكال متنوعة ، حسب الاماكن الطبيعية والطقوس التي يبتكرونها .

وحفظ الجماجم وتقديسها كان مرافقاً ابداً لكل تلك العصور حتى عصر الأياثل حيث وجدت مغاور متعددة في ألمانيا . وفرنسا تحوي العديد منها . من هذه المغاور : مغار (فوهلنجن Fuhligen) و(بلاكار Placard وپاربالو Parpalló) وفي الصورة اللاحقة جماجم وجدت في كهف (نوردلنجن Nordlingen) إكتشفها العالم (شميدت

(Schmidt) . وفي الكهف حفرتان كرويتان متقاربتان ، الكبرى تحوي (٣٧) جمجمة والصغرى ستاً ، متجهة شطر شمس الغروب . ويضيف هذا العالم : (ان تقديس الجماجم في مرافقته الانسان الاول طيلة آلاف الاحقاب ابتداء من العصر الباليوليتي فالميزيوليتي فانسان نيندرتال وال : (Homo Sapiens) ، انتهى اخيراً الى حفظ الجمجمة وعظامها المتقاربة ، كذخيرة او تيممة من قبل ذلك الانسان . يقول عالم الآثار (باغوان H . Be- gouen) : في ذلك الزمن الغابر كانت القبائل الهندية في أميركا (ياكوتاتس Yakutats) وألاسكا تدفن موتاهم منزوعة الجماجم محفوظة في اماكن خاصة . كذلك كانت تفعل شعوب ال (پاپوس Papous) في (كيواي ، Kiwai) بالمتوفين بعد إقامة الشعائر الجنائزية الخاصة بهم .

ويقول (راسموسن Rasmussen) ان اسكمو المنطقة الغربية من جزيرة (غرونلند) يقتلون الديبة خوفاً من ارواحهم ، ثم يأكلون لحومها ، محتفظين بجماجمها في نوافذ مساكنهم .

ويقول (ج . لاندتمان G . Landtman) ان شعوب (اليوكواس Yokwas) في الهند الشرقية تقتل النمار وتدفن جماجمها امام مداخل قراها المحصنة ، معتقدة بان تلك الجماجم بوسعها ان تقي ساكني القرية من شر هذه الضواري : يعتبر الباحثون في الحفريات والتاريخ السحيق قداسة الجماجم لدى انسان تلك العصور البدائية معاده الى تأصل القوة الطبيعية والروحية التي تحتضنها اية جمجمة بشرية او حيوانية وهذا التأصل يزداد اتساعاً .

ويستعيد (پول ورنرت Paul Wernert) بفطنته العلمية الروحية ليصرح : (كانت للانسان الأول اغراض متعددة في حفظه الجماجم ، منها : احتفاظه بذكرى السلف ومنها اعداد القوى الحيوية ونتائجها على الأحياء ؛ مُتخللاً كل تلك الأحاسيس الشعور بالخوف المهيمن على الانسان الأول في كل آونة : من الانسان الأقوى ، من الحيوان الشرس ، من الظلام الدامس والغيب ، ومن قوى الطبيعة وعناصرها : زلازل صواعق براكين . فياضانات وحرائق . ثم يضيف ؛ يوم كان التكامل الفيزيولوجي للانسان الأول في مطلعته ، كانت روحانيته قد بلغت درجة ملحوظة ، اسهم في احياء تلك الروحانية الساذجة ، عجز الوعي الانساني آنذاك عن حلّ اية ظاهرة طبيعية تنفجر على مرأى ومسمع من هذا البدائي الأقدم .

الفصل الثالث

كيف تمثل الأحياء القدامى ارواح اسلافهم

توصل علماء الاحافير في مطلع القرن العشرين الى اكتشاف آثار عريقة جداً في قدمها تعود الى العصر الحجري المقصوب ، ثبت لهم منها ممارسة الطقوس الجنائزية . في مقدمة هؤلاء العلماء (ريناخ وسَلومون Salomon - Reinach) اللذان اتضح لهما بعد عميق الدرس والتنقيب وجود عبادة الطوطم ، وتعاطي السحر في تلك الأزمنة ، بأن لهما ذلك إثر كشفهما لحفريات (غريمالولي Grimaloli) ، قرب مدينة (منتون Menton) على شاطيء (أزور . Azur) .

في عصر الرينة ، بدت للعلماء ملامح الظن بأرواح للمتوفين ، وما لبثت ان ثبتت لهم علمياً . تم ذلك الكشف عام (١٩١٦) .

واما عبادة الجماجم المتعاطاة منذ العصر الحجري الأول فانها تعني ان النفس البشرية مستقرة ، في الرأس ، برأي ذلك الانسان البدائي .

وضمن ادوات الفن البدائي لعصر الرينة الأول رسوم بشرية منقوشة على عظام (الماموث) وجدت اشكال منها في (مورايا) . كما بدت صور تشير لوجود (النفس البشرية) واصنام للعبادة يشار إليها كلها بـ (زَيْلابَلْدِين Zielebeelden) .

وفي فجر الحضارات حين اكتشفت النار كان للاوائل نصيب وافر منها في حياتهم اليومية وفي التدفئة والاضاءة لكنهم لم يتخذوا منها معبوداً ، ولا القوا بجثث موتاهم فيها او في رمادها الحار ، بل اتخذوا منها وسيلة لتدفئة المتوفى بغية استقرار واطمئنان نفسه داخل الحفرة ، أو حائمة حولها ، وما كان اولئك البشر ليؤمنوا بوجود نفس واحدة لكل جسد ، بل اكثر . هناك نفس للانسان الواحد تلبث داخل حفرة ملازمة لجثته وفانية معها . ثم نفس اخرى تستمر حائمة حول قبره . تبقى على صلة باهلها الأحياء ، وبمغارها الأول ، ولعلها تحتاج إلى زاد السفر الطويل . . الى المجهول . على ان بعض النقوش التي كانت متميزة بوضوحها وبشكلها المحدد ، فانها تشير الى الجنس المؤنث ، ذلك الجنس الذي نال تقدير وحب الانسان الأول حباً يفوق الجنس الذكر . ارتفع ذلك التقدير للمرأة الى حد

عبادتها موحدةً وإلى حد تسمية اسرتها بها ، وتسُلطها المطلق على الزوج والبنين (لاماتر La Mater) وقد اوضح تلك الآثار العالم البَحَّاثَة : (دي ويلندرف كوستيانكي ، de Willendorf Kostienki) في أوروبا الوسطى والشرقية . هذه الآثار اثبتت للعلماء الباحثين الدور الرئيسي الذي شغلته المرأة ، في تلك الفترة الزمنية من عصر (الرينة) وما قبله .

منذ العصر الحجري المقصوب « النيوليتي » بدأت الزراعة تنشأ . ودُجِّنت الماشية واتخذت عبادة الموتى شكلاً مميزاً عن سائر العبادات اقرته كلُّ المدارس الانثربولوجية .

اما النار فاخذ الانسان يعتبرها على كثير من القداسة ، حيث يوقدها ارتياحاً لنفس قريبه المتوفى ويجمع رمادها في الممرات . وجدت من هذه الآثار بقايا واضحة قرب مدينة (براسل . Bresles) الفرنسية ، كما وجدت صورة ولد في السادسة من عمره تقريباً مشيراً الى النفس التي تصوورها على شكلٍ ما مُحاولاً التقاطها .

ومعظم النقوش الدالة على الانسان المذكور ، مرفقة بدلالات على اسلحته كالقأس وسواها . كل هذه النقوش المؤنثة والمذكورة ، متواجدة في معظم الاحافير التي تم كشفها ، في النصف الأول للقرن العشرين . وكانت هذه التماثيل والنقوش مصنوعة من الخشب وعظام القيلة والرينة ، ومن الحجارة وكان اغلبها مصبوغاً باللون الاحمر لعله (المغرة) ، محفوظة على مداخل القرى او وسطها ، او في البيوت او على القبور ، حيث تمثل السلف المتوفى في اغلب الحالات ، ذلك الذي تُعتبر روحه واقيةً للأهل والاحياء من الأرواح الشريرة .

كان هذا الانسان يقيم الاعياد ويقدم القرابين من ضحايا بشرية وحيوانية لروح المتوفى ، ويمارس الصلوات عليه بخشوع واعتبار . كل ذلك لدرء ما يتصوره الحي خطراً عليه . وُجدت هذه الآثار في أميركا وأستراليا وأوقيانيا . وهناك تصريح للمؤرخ الكبير (تيلر Tylor) مضمونه : « ليست الحجارة المقطوعة ولا الصخور وحدها مستقراً لروح المتوفى او السلف ، إنما يمكن استقرار تلك الروح في الحصوات او في الألوان الحادة . كانت تلك عقيدة معظم البشر البدائي على الأرض جمعاء ، وخاصة سكان المكسيك والهنود الاميركيون الذين يجمعون حصوات الانهار ويقدسونها ، على انها تحمل روح المتوفى سلفهم ، ثم هم يسمونها : « جدّي » موجهين لها كل الاعتبار ، تصوراً انها روح السلف .

هذه العقيدة بعينها تمارس في افريقيا الغربية وآسيا الوسطى . ونجد ذلك الانسان يَلْمُ الحصى ويجعلها ملاصقةً لتمثال سلفه . وكثيراً ما ينقل الحصى المسطح في جيبه اثناء رحلاته ، ايماناً منه بانها تحمل روح سلفه التي تقيه من مخاطر السفر . ثم لوحظ الانسان المقاتل انه يحمل تحت ابطه الأيسر حصاة روحية ، تدرأ عنه بطش العدو وتنصره عليه .

ويضيف المرجع نفسه ان ذلك التقدير للسلف المتوفى المعبود معاً :

١ - الرهبة . ٢ - الاجترام . ٣ - المحبة . هذه كل الدوافع النفسية الجائشة في الانسان البدائي او بعض منها . اذ ليس له من مفرع يلجأ اليه ، في تلك الأجواء المشحونة مخاوف وهواجس واهوالاً الا ان يتصور قدرةً عليا حريزة . فكانت تلك القدرة متمثلة بهذا السلف المتوفى ، رافقته امينةً سحابة اجيالٍ طويلة .

تلك العقيدة كانت ديانة معظم أناس عصر « الرينه » فعلى أي الأسس تركزت هذه الديانة وكيف تطوّرت وما أسباب هذا التطور ؟ ذلك ما سنراه في بحثنا اللاحق .

الفصل الرابع

ديانة الانسان البدائي

لم يستطع العلم المعاصر على ما أتم من منجزات وكشوف عميقة ، ان يصل الى معرفة الإنسان الأول ، ذلك السلف الذي تطور من جنس إلى آخر أو كانت الطبيعة أو « الكائن الأعلى » قد خلق الناس بشراً سوياً متميزاً مشرداً في المتاهات .

نعرف السلف في الغابات والكهوف وعلى شواطئ البحار والأنهار ، وفي الجزر القاصية المنعزلة ، يعيش مع جماعة من جنسه ويقتات من معطيات الطبيعة : نبات وحيوان ويمارس عادات وطقوساً خاصة بكل بقعة حل فيها . تتقارب هذه الطقوس وتتباعد ، قدر التعايش ومدى المسافات بين جماعة وأخرى .

أكد في كتابه : المترجم (روبرت لافون) ما يلي :

١ - كان الجليد يغمر ثلث الأرض تقريباً منذ مئتي مليون عام . وآخر جليد اجتاحت الأرض كان منذ ٤٥ ألف سنة قبل الميلاد .

- ٢ - مارس البشر بعده زراعة التمح فالشعير بالضبط في الألف العاشر قبل الميلاد .
- ٣ - إكتشف الأخصائيون في مغار (أولدواي Oldoway) على كتف جبال (كلينند جارو) بإفريقيا الشرقية هيكلاً ذا شبيه كلي بالانسان (هونينين Honininen) أنه قرد يسير مُنتصباً .
- ٤ - تعرف المغول الشرقيون الى اميركا الشمالية عن طريق مضيق (بهران) في الألف العاشر او الثامن من (ق . م) .
- ٥ - في التاريخ نفسه كان الصينيون يدفنون موتاهم في مغاور خاصة (تشو - كو - تيان Chou - Kou - Tien) وفي المغاور هذه عُرف وجود العائلة : رجل وامرأة ، واولاد مع وجود النار وكانت اول مستقر للعائلة .
- ٦ - دلت الحفريات على وجود اول انسان في اميركا الشمالية منذ (١٥) ألف سنة (ق . م .) وفي الجنوبية منذ ستة آلاف سنة وحسب .
- ٧ - معرفة القدرة على الكلام والتخاطب ما برحت مجهولة ، ويعود اول تخاطب لآخر عهد جليدي غامر .
- في الألف العشرين قبل الميلاد . كان سكان الأرض لا يتعدى عدد سكان (لندن حالياً) وما أنفك المرجع نفسه يوضح : كانت مغاور (شو - كو - تيان) التي مر ذكرها ، هي نفسها اول مكان ظهر فيه الفن البشري ، آخذاً بالتطور منذ زهاء مليون سنة (ق . م) وكان هنالك الرقص والغناء والتجميل ، بما في ذلك الرقص المقدس . منذ ذلك الحين بدأ الانسان يشعر بانجذابٍ شطر ذات إلهية ، جسدها بالطوطم . وكان قد تعرف قبلها اي منذ مليون عام ، الى الصيد ، لتأمين غذائه ، وفي الألف الأربعين (ق . م) تحسّس بالوعي والحداقة والتخيل .
- وتلا هذا التاريخ نزوع الى تقديس عضوي الجنس بأماكن وازمنة مختلفة ، هذه النزعة مردها : اما لفطرة اصيلة في الانسان منذ خلقه ، او هي رغبة ملحة في الإخصاب ، لذا كانت (الألهة الأم) والعضو المذكر منحوتين منذ القدم ، حتى العصر النيوليتي . وقد استمرت حية هذه النزعة ، لكن باشكال مختلفة حتى اعلان

التوحيد . فكانت عبادة الالهي والصفدع والبقرة والالهة الام والقصبة المائلة في المنزل والقلم والناي ، وكان يقابلها عبادة العجل (أبيس) والصقر وآله الآلهة . وما يلتفت النظر هو ان معظم الطقوس الدينية كانت عالمية تقريباً ، منها عبادة الجمال والسلف والطوطم وقوى الطبيعة ، وبخاصة : الفكرة الراسخة في أعماق نفوس هؤلاء ، عن غريزة اصيلة او إلهام او تبشير علوي أعني الشعور بقوة عليا ، وراء كل الطقوس ، تتراءى واضحة حيناً ، وحيناً مبهمه غير موثوق بها .

أكدت هذه الحقيقة العقائدية الكشوفات التي ظهرت بأواخر القرن السابق في الهند . على ان بعض علماء النفس (والأنتروبولوجيا) لم يجمعوا كلمتهم نهائياً حول أي العقائد الدينية هي الأسبق : الطوطمية ومن أنصارها (مارغون Margon) الأميركي أو عبادة السلف : (مك لينان Mc Lennan) البريطاني ، ولكن في عام (١٨٧١) صرح العالم (تيلر Tylor) بان فكرة الدين موجودة حقاً في الإنسان البدائي ، وان هذا الانسان قد دفعته ظاهرة الحلم والنوم الى الاعتقاد بان هناك قوة غير منظورة . يحملها كل كائن ، هي غير جسده بل متغلغلة فيه .

وفي عام (١٩٠٥) افاد العالم (ماريت Marett) انه ليس ذلك لا شخصية ، لا النفس ، كما هي حال الصخور ، والزوابع ، وعلماء النفس قد اجمعوا على ان تلك الحاسة الخفية في الانسان البدائي مصدرها الباطن الوجداني في كل فرد ، وليس الدين . ولكن : (دوركهم Durkheim) في عام (١٩١٢) نقض تلك الآراء الضالة في رأيه ، وايدى في ذلك (تيلر Tylor) بينما مراقبون آخرون شرعوا في دراسة الطوطمية ، مع تفسيرات شتى لها . معنى طوطم في الهندية القديمة : مجموعة ادوات يرمز بها الى اشخاص تربطهم القربى ، يقومون في بعض الخدمات الاجتماعية . في تلك العصور ، تعتبر الطوطمية دوراً متطوراً من أدوار الديانات البدائية .

وقد جمع معلومات متعددة العالم (ج . فروزر J . G Frozer) في مؤلفه : الغصن الذهبي ، لكنه في سنة (١٩١٠) عاد ليصرح :

« يستحيل رؤية ملامح ديانة ما في الطوطمية ، لان ذلك الانسان يرى في الطوطم صديقاً له ، او ندباً مادياً لشخصه ، ليس كإله . كذا فان الطوطمية لا تحمل صفات الدين اطلاقاً » .

بينما (دوركهيم) كان يرى في الطوطمية ديانة حقاً بعد دراسات اجتماعية ، تاريخية عميقة ، قام بها حول هذه الديانة . وكان الباحثة (لانغ Lang) يُعنى بالرأي التالي : « لا مجال للظن في ان فكرة « الله » نابعة من فكرة الروح او من فكرة السلف ، اذ بين هذه وتلك هُوةٌ سحيقة هي : الموت » .

وقد رفض هذا القول العالم الاميركي (لوي Lowie) اذ قال : « التفكير بإلهٍ اعظم يتلاشى نهائياً ، حين تنجلي الحقائق التاريخية لتلك الازمنة » .
كان ذلك السلف هنا وهناك ، يؤمن بقوى خارقة لا يعرف مصدرها ، ولا يتأكدُ أياً من هذه القوى يسيرها . وتلك هي :

أ - المانا (Mana) ما هي ؟

يقول المبشر : (كودرينغتون Codrington) أن سكان جزر (ميلانيزيا) يعتبرون « المانا mana » قوة خارقة مسيطرة على كل ما يقوم به الانسان من اعمال : صيد وعبادة وحروب الخ .

غاية مطافها : الثراء . وقد اعتبرها بعض الباحثين اساساً لديانة .

ب - السحر (magie) هو فن بواسطته يسهل على الانسان الدخول للعالم بالتجاذب الروحي حيث يأتي بعمل خارق ، أنه عمل يعجز عنه الإنسان البدائي . يمارس بالصوت والغناء والكلام ، وأحياناً بقرع الطبول حيث يطلب سقوط المطر . أو الخصوبة ، أو الوقاية من مكروه ، وللسحر هذا طبيعة فردية .

السحر عدو العلم ، لكنه سابقاً اسهم في تقدم التقنية والعلم معاً ، لانه عامل في توسيع الخيال ، ومؤشراً لاستجلاء بعض الغوامض ، ولو شطح احياناً عن جادة الحقائق . هناك الساحر السيبيري ، يحوي منزله شجرة تخرق السطح مرتفعة ، لتتصل بعالم الروح ، وتتحد به ، وتقضي متطلبات الانسان البدائي . وليس السحر الا صورة ثانية « للمانا » يحمل طابعاً دينياً .

على أن معظم الباحثين حطوا السحر عن الألوهة واعتبروا هذه أعمق وأعظم سلطة .
ج - الاسطورة : كان يعتقد الأوائل ان الطبيعة حية ، لها خواص الانسان نفسه وكان هذا المخلوق يجد نفسه المشوشة في دائرة الخرافة .

تشير الخرافة الى ان الأسباب موجودة مسبقاً في العالم الأعلى . بواسطة هذه الخرافة ، يحس البدائي كأنما هو موجود حقاً لا ضائع مشرد .

من تلك الاساطير : ان احد اباطال «غينيا الجديدة» قد تعرض من جلده الموبوء ليلبس جناحين ويصبح طائراً ، ثم عاد ليدخل في : الجلد المعطوب ؛ حين رآته احدى الفتيات تناولت الجلد وأحرقته ، وحين حاول الرجل الطائر ان يستعيد لباسه الأول ، لم يجد إلا الفتاة ، وكأنما هو قد اضاع نفسه فقلق .

وكثيرة هي تلك الاساطير التي تتخذ من الكائنات الحية نداءً للانسان . كالسمك ، والحيوان ، والزواحف .

واننا لنجد في الاحافير المكتشفة عدداً كبيراً من التماثيل ، في مناطق مختلفة من الأرض ، وفي مجتمعات لاحقة فيها ادلة محسوسة لما كان يشعر به البدائيون من سهولة وتقارب بين الانسان والطبيعة ، ولعل البدائيين هم اعمق احساس من عقبتهم ، لانهم في صميم الطبيعة لا يلهوهم عنها لاه ولا تبعدهم مشاغل .

وبقدر ما تحمل الاسطورة من ظواهر روحية حية ، بقدر ما تنتشر ، تنقلها الناس في مكوّنهم وترحالهم .

د - الطقوس الدينية : كان البدائي يعتقد بأنه في ممارسته الطقوس يزيد اقبال زراعته ، وفي مداراته واعتباره « للطوّم » يصل الى ما تصبو اليه نفسه .

الكائن الأعلى

كان البحارة يتهلون للطبيعة وللقدرة العليا كي توقف العواصف ليؤمنوا صيداً وافراً ، وكانت ابتهالات البدائيين تصح احياناً ، وصحتها هذه تزيدهم ايماناً بالقدرة التي توسلوا اليها . ومثلها المزارعون - حين يعوزهم المطر ، يتجمعون ويكررون التضرع لتلك القدرة ، وما ان يهطل المطر حتى يصيحوا : عظيم انت ايها (الكائن الأعلى) .

يقول العالمان (هوبّرت وموسّ Hubert — Mauss) كأن الهندوس يقولون « لكي نتمكن من العبور من عالم الانسان الى العالم الإلهي يجب ان نعيّ بنظافة اجسادنا ونفوسنا وتنقيتها » كذلك كانت حال البدائيين او على شيء وافر منها ، كأنما جاءهم ذلك بالغريزة او بعلم سماويّ مسبق .

ومن الأمور الشائعة في طقوس البشر الأوائل : تقديم الضحايا للكائن الأعلى ، طلباً لرضاه ومعونته ونصرته على العدو ، لكن تلك الطقوس كثيراً ما تختلف بين منطقة وأخرى في العالم :

في مناطق كثيرة بأميركا مثلاً ، كان البشر يقدمون الرجال والنساء أضحى ، وفي معظم أنحاء الدنيا يتخذون من أسرى الحرب أداة للتضحية . لكن الشعوب الأفريقية في أغلبها تتخذ الحيوان ضحية بدلاً من الإنسان ، وتلك هي طريقتهم : يعتاضون عن الرجل بتقديم معزاة أو دجاجة ، وعن المرأة يقدمون : تيساً أو ديكاً .

الغاية من هذه الطقوس هي إمكانية تواجد علاقة حية بين سكان الأرض والسماء ، وصُولاً إلى مُتطلبات الإنسان التي تتعدى قدراته . هذه العناصر المختلفة مكّنت الباحثين من استجلاء حقيقة العبادة ، والنظر الى الكائن الأعلى « كقدرة منفذة خارقة : حكيمة رحيمة معاً .

ولندرس لاحقاً معتقد بعض سكان (أوقيانيا) فتلمّس دور تلك الطقوس في شعوبها .

الفصل الخامس

شعب الكاناك

معظم الجزر المأهولة في العالم ، تحمل طقوساً عريقة في قدمها ، لصعوبة المواصلة بينها وبين العالم الخارجي ، ولبطء تطورها الاجتماعي ، يعود ذلك القدم الى ما قبل عصر الإنسان ، « النياندرتالي » . في متناولنا معتقد « الكاناك » (Canaque) بجزيرة كاليدونيا الجديدة ، نجده لا يعترف بما يسمى : « موتاً » بل ببقاء سرمدي ، المتوفى لا يعتبرونه ميتاً بل حياً لا وظيفة له .

لا يشعر ذلك الإنسان انه سيفنى ويندثر إذ لا وجود عندهم للعدم ، وكل متوفى سيعود للحياة ليمارس مهمته فيها . أليس ذلك بارقةً للتقمص ؟ في كل من تلك الجزر إيمانٌ بإلهٍ خاص بها وليس هناك إله أعلى يهيمن على الجزر جمعاء . يعتقد هؤلاء بأن

الآلهة تكلمهم ، وفي الأحلام ترشدتهم وتثقفهم وان لفظة (باوو Bao) عندهم تعني :
الله .

الغريب في أولئك ، انهم يعتبرون الإله هو أحد الاسلاف القدامى او الحديثين ،
وبأمكانه ان يتلبس صورة الانسان ، وتبدو لهم قدراته ظاهرة حيناً وحيناً مخفية ، وهم
يُغْدِقون عليه الهدايا والمآكل والقرايين من لحوم البشر .

وقد يحمل الإله الواحد اسماء عدة شأن كل بطل او طوطم عندهم ، ويمكنه ان
يختفي تحت الأرض ، فتحدثُ الزلازل العنيفة .

ولنتساءل هنا عن وظيفة الطوطم ، وعن علاقته بالكائن الأعلى وعما يُصنعُ له من
كرامات وعن مصيره .

الطوطم

كنا قد حدّدنا كلمة طوطم بمعناها : حيوان أو حشرة يتآلف مع العائلة ويتعايشون
في طمأنينة ، ويُعارُ هو فائقُ العناية والتقديس .

يزعم بعض الباحثين ان الانسان الأول ينظر الى الطوطم ، كأنه يحمل روح احد
اسلافه ، فيحذر من اذيته وإهماله ، ويحتضنه ويوليه كل احترام ومن خواص الطوطم ،
رغبته في ملازمة الأماكن الرطبة . انه غالباً ما يرافق الخطّ الأموميّ فيتبع الفتاة لدى
زواجها ، وهناك توحد بين الإنسان وبينه . وحين ينادى المرء بإسم طوطمه فذلك يعني عنده
التقدير الفائق . وليس في الطوطم انوثة وذكرورة . انه للجميع على السواء . فقبائل
الـ (كاناك Canaque) لا توحد الطوطم والله ، لكنهم لا يستطيعون التمييز الصريح
والفروق الفاصلة بينهما ، وتسمي تلك القبائل كل انسان يعايشها (الكامو Kamo) .
فالانسان في عرفهم هو الجماعة ، والفردية مُلغاة ، ذلك امر طبيعي في عصر متأخر جداً ،
يجهل فيه الانسان منفرداً سبيل الحياة وتأمينها ، ومجابهة الظواهر الطبيعية .

كل ضحية تقدّم عند هؤلاء لا قيمة روحية لها ، اذا هي لم تصدر عن يد طاهرة .
وتحديد الطهارة تعوزه دراسة واسعة لكل عصر . اذ ليس لها تحديد دقيق بالنسبة للعصر
الحاضر .

وهذا موجز عن عقيدة التونغاس وماذا حمل هؤلاء إلى القارة الأخرى ؟

(التونغاس : Thongas)

كانت تعي هذه القبائل مفردات وتعابير كثيرة استطاعت بواسطتها ان تحسن التعبير عما يختلج في خاطر شعبها من افكار .

كان العالم الكبير (جُونُودُ Junod) يقول بلسان اولئك : « تموت الشاة وتنفى ، كذلك هو الانسان يموت ويضمحل » . وما اقرب افكار هؤلاء الى افكار بعض فلاسفة اليونان ، والطبيعيين المعاصرين . كانوا طبيعيين الى حد بعيد حتى في معتقدهم الديني يقدمون الصلوات مسبوقة بكلمة : (تْسُو Tsou) وهي عبارة عن لعاب دافق من الحنجرة حاملاً احياناً بعض خيوط دم . هذه اللفظة (تْسُو) تعني تقديم الضحية الضئيلة من المرء نفسه . وكل الرفاة يعتبرونه سحراً مقدساً يسمونه (مَهَمْبَا Mahamba) وهذا الاسم هو الصلة الوثيقة بين الانسان والآلهة . وغالباً ما تكون (الماهامبا) قطعة من جلد وجه احد الاسلاف المتوفين إما إلهة هؤلاء .

يزعم قبائل (التونغاس) ان الظل يغادر جسد المتوفى بعد إنحلاله ، ويتابع مسيرته الى مصاف الآلهة . مقر هذا الإله تحت الأرض ، يعيش في القبور ، والقتلى السابقون في الحروب يصبحون آلهة الحراب ، والغرقى والنساء والحوامل بعد موتهم يصبحون آلهة الغم والنكد وغيرهم آلهة المعارك وهلم . . وتُصنّف هؤلاء الآلهة الى صنفين : إلهات مؤنثة وهي كثيرة الشفقة والحنان ، وأخرى مذكرة . وعلاقة الإله بالانسان كما لو انه حيوان او حشرة زاحفة : « أفعى كُبرا » مثلاً ، حيث تدور حول الولد المريض بقصد شفائه . كذلك هي الأفعى السامة فأنها إله عظيم .

نلاحظ ان الانسان البدائي يتخذ من كل ما يخيفه او يسبب له منافع ملحوظة : الهاً له . كما لا نجزم الى اي بُعد يصل فكر ذلك البدائي بكلمة إله . هل يتعدى المنافع وحذر المخاوف أم هو منكمش في دائرتها متخذاً له اساء متنوعة متعددة ، يخلطها للتمويه والتأنيس ؟

الفصل السادس

بولينيزيا

وطالما نحن نغبر المحيط الهادىء ، فلتتوغل في جُزره وندرس معتقد وطبيعة الحالة الاجتماعية في : (بولينازيا) الكبرى :

لدى اكتشاف هذه الجزر في العصور المتقدمة القريبة ، سعيًا وراء الاستثمار والاستعمار تمكن العلماء الباحثون من ان يتوغلوا في تلك الجزر وان يستخلصوا منها بما طالت أيديهم من آثار قديمة ، وما تدارسوه عن طريق تفكير ومعيشة أولئك ، بما كان يؤمن به السلف في الأعصر السابقة ، وما حمل ذلك الخلف حتى اليوم من طقوس وتقاليد دينية وزمنية .

يقول العالم (مورنهُوت Moerenhout) : « كل ما يفعله العامة والخاصة وكل ما يفكرون فيه ويلفظونه ، معاده الى الدين ، مهما يكن العمل أو الفكرة الألوهية تبدو بجلاء في ما يعملون وما يُسرُّون ويظهرون . كل شيء عندهم مصدره ومرده الى الكائنات العليا المتحركة في اقدار الناس . قبل ان يقطع الخطاب شجرة من غابة ، يقدم جزءاً منها للآلهة ، وهكذا يفعل كل عامل جِرائة وصيد وحِصاد . فلا يكون رقص ولا عزف ولا تنعم بملذات ، بغير رضى تلك القدرة العليا . الآلهة في عرفهم تحيط بهم وتُسير أقدارهم ، لذلك نجدهم يخافونها ويُقدِّسونها .

لدى هؤلاء آلهة عدة وانصاف آلهة ، وأبطال وعباقر يعسر التمييز الحق فيما بينهم .

في مقدمة آلهتهم (إيو Yo) ونحدد مكانته عندهم بما يولونه من اعتبار ، فيقولون مثلاً : « إيو العظيم ، ، (إيو) الخالد ، (إيو) ينبوع المعارف القدسية وباعث كل حياة ، (وإيو) ذلك المصغي لكل شيء ، وهو الحافظ من كل شر » .

من هذه النداءات نُقدِّرُ المكانة العظمى لهذا الإله « إيو » لدى تلك القبائل ، منذ أن تنسمت نفحات الوعي - أليس هذا هو الرب الواحد الأحد ، الذي تنادي به الديانات السماوية المتأخرة ؟ وما يضر وجود آلهة متعددة هي دونه بكثير ؟ الا يمكن ان يكونوا

ملائكة او نفوساً روحانية بالغة الصفاء ، او سلالة مطهرة مقدسة ، كما تعتبرهم الأديان المعاصرة في اتجاهاتها المتعددة ؟ .

ويضيف ذلك الإنسان حول إلهه (الأسمى إيو) « منه خلقت السماوات وخلق الخير ومنه انبعث السبعون (أتنا atna) العلويون . وما يسهى عنا ما يعنيه من قداسة الرقم (٧٠) في بعض الديانات الباطنة المعاصرة .

إيو : اما كلمة (إيو) بلغة اولئك فتعني : القلب ، النخاع الشوكي للإنسان ، وتعني الزبدة الخالصة لكل شيء .

ومن (إيو) نفسه أنبعث المثلث المقدس : (ثان ، وأنت ، ورنغو) حيث يتوحد هذا المثلث في جزيرتي : هايتي وزيلندا الجديدة .

وتعتبر هذه القبائل لكل إله صغير من تلك المجموعة السبعين ، مهمة خاصة : إله الحرب ، وإله الحراثة ، وإله المطر الخ . . . وهناك إلهات انثى ، منها : (هينا) المحبوبة جداً من العامة وهي إلهة القمر والمرأة الأولى . غالباً ما تكون محجوبة ، ولا تظهر إلا حين يُستنجد بها . في معظم المناطق يعترف الناس بشخصية الكاهن ويعتبرونه الصلة القائمة بين الكائنات الروحية والأرضية .

ولنمعن في هذه الصلاة التي توجهها تلك القبائل لدى الشروق الى الإله (ايو) .
يقولون :

« يا إيو ، أطرِد الظلام وليغمُر ارواحنا نورك كما يغمر اجسادنا مياه النهر . اسمح لنا بولوج اعماق المعرفة . . يا إيو الحكيم يا معلم المعرفة ، يا سرمدي « هل هنا وهناك أفضل من هذا التوحيد ؟ غير ان هؤلاء يعتقدون بأن الروح في الجسد يمكن ان تحل في كل جزء منه على انفراد ، ويعتبرون المرض غياب الانفس عن الجسد مؤقتاً . الى اين ؟ ولم ؟ قال الباحث (پوموتو Pomoto) ان قبائل (الكايتوت Caillot) هنالك في تلك الجزر نفسها تثق بأن الروح بعد الوفاة ، تغادر بعيدة عن مقرها الأول ، مرفقة بالزاد والحاجات الأخرى . تستقر مؤقتاً حيث مغرب الشمس عند التماس بالأرض . ويعتبرون ان في ما وراء الطبيعة عالين : احدهما نوراني والآخر قاتم . هذا للشر وذاك للخير . لكن كليهما

تحت البحر الهاديء ويعنيان الجنة والنار . وفي هذه الجزر كما في ميلانيزيا فرض الحكام والكهنة على شعب (التابوو Tapoo) وتعني الكلمة : الاخطار والعقوبة ، على معاطاة ما هو محرم عندهم ، ان (التابوو ، Tapoo) هو قوّة فوق القوى البشرية استُخدمت لإذلال الشعب وإفقاره ، لكي تنعم طبقات خاصة بخيرات البلاد واستغلال جهود الآخرين المغلوب على أمرهم . وقيل أن الملك والملكة قد شوهدا يأكلان من صحن واحد ، وهو أمر مستنكر لدى العامة ، فشاع الخبر وتنكر الشعب قاطبةً لقوى (التابوو) ، وهجم على الكهنة فدمر مستقراتهم ، وقوّض المعابد تشقياً وحقدًا .

إثر هذه الثورة الشعبية على طبقة الاكليروس ومُسانديهم ، ظلت جزيرة (الهاوي) بلا دين إطلاقاً حتى دخلها المبشرون الغربيون حديثاً فصبغوها بلونهم .

عبدت هذه الجزر اجمالاً السلف ، ولها طقوسها الخاصة ، معتبرين ارواح اجدادهم هي القوة الفائقة في القبيلة . وكان الى جانب السلف آلهة ارفع مكانة روحية ، مهمتها العناية بمراقبة اعمال الناس ، يقدمون لها القرابين ، ويتربصون منها العون ، في صناعة السفن وخوض البحار ، وفي العمليات الجنسية ، رجاء الإخصاب .

كما كان لهؤلاء آلهةً اسمى ينسب اليها خلق العالم مثل (تنغالوا Tangaloa) إله البحر والحامي للأرستقراطيات البولنيزية : غُزاة الجزر سابقاً وكان لهم الإله (تانغو Tango) الحامي للغابات وحارس النبات . وكان يشرف الكهنوت على طقوس التعبّد الناشط حيث تسيطر الدولة .

والشعب كان يقف امام المعابد مكتوف اليدين ، محظوراً عليه دخول المعبد ، بانتظار اشارة من الكاهن المختص . وكانت تقدم للآلهة الذبائح البشرية ، ومن يتلأأ عن القيام بالطقوس المفروضة ، يحكم عليه بالقتل الفوري .

كان الكهنة قسمين : احدهما يؤدي الطقوس ، والآخر يتلقى الإلهام ، ويكون وسيطاً بين الإله وعباده . وقد ينزل الإله فيزور تمثاله ، ويتلقى القرابين ويعطف بزيارة للكاهن الأعلى .

في (ميلانيزيا) خاصةً شاع الايمان بسلطان السحر ، يمارسه الفاشلون في مهماتهم

اليومية ، ولفرط شيوخه وتخذُّر النفوس بتعاويذه ، اضطرت الدولة الى مكافحته بعنف بالغ . مقابل هذه الطياشة ، كانت جماعات تتعاطى العبادة السرية ، المحظورة على النسوة .

وحوالي العام الألف قبل الميلاد ، رحل عن الملايو قبائل كثيرة ، فنزلوا (مدغسكر) ناقلين معهم حضارتهم تلك ، بما تحمل من عادات ومعتقدات ، وقد تغلب على كل معتقد عقيدة تأليه السلف فامتصت سواها ، ووحدت القبائل الأصيلة والدخيلة في الجزيرة . قد يتساءل الإنسان : هل كانت للأفكار الخاصة بخوارق الطبيعة آثار هامة في تاريخ الحضارة ، بما فيها الديانات ، ام كلها قائم على اساس العقل ؟ سؤال يجيب عليه الواقع منذ القدم . ففي جزيرة (بورنيو) حين يزعم الشعب على السفر يراقب طريقة طيران الصقر . كانوا يؤمنون بكائنات غير بشرية ، تظهر بصورة تماسيح مسيطرة على تصرفات الفرد .

لكن (دوركهيم) يقول في اوستاليا قائمة عبادة (الكائن الأعلى) إنه ازلي ابدي يسير الكواكب ويرسل الصواعق ، وهو الخالق لكل الكائنات . صنع الانسان من طين ونفخ فيه الروح ، وهو الميثب والمعاقب .

أكد هذا كله طه الهاشمي فقال : « إنما وجدت .المعتقدات عند هؤلاء الاوستراليين ، بعد البحث والتقصي منذ الزمن السحيق . لم يقتبسوها عن اوربا او عن اي مبشر آخر . كانوا يرفعون ايديهم الى السماء ، عند كل ابتهاج ، أكان ذلك وحيأ أنزل عليهم ، أم ماذا ؟ في وقت كانت فيه البحيرة في خضم من التغفل . تلك هي العقيدة الروحية لسكان الجزر في الجنوب الشرقي من آسيا .

فهل هذه العقيدة اصيلة في اولئك ام هي مستعارة من جيرانها في وسط آسيا وشمالها لتتابع :

الحياة في آسيا الوسطى وفي شمالها : سكان هذه المناطق الشاسعة ، تعرضوا في الأزمنة الخوالي الى عوامل كانت تدفع بهم موجات عارمة الى هنا وهناك . وما من ريب في انهم كانوا ينقلون معهم ما اختزنوا من ارث روحي ، وعادات زمنية ، شأن كل مهاجر . والسكان المقيمون ما برحوا حتى اليوم ، رغم التيارات الروحية المتنوعة ، من برهمية للإسلام لمسيحية ، يارسون كثيراً من طقوسهم السالفة .

الفصل السابع

الشامان

هؤلاء يعتقدون بوجود : ارواح قائدة في الطبيعة ، يعيرونها كامل الاهتمام والتقدير ، ويلجأون اليها في مختلف الطقوس والوسائل الممكنة . تلك الأرواح هي ارواح القديسين (الشامان Chamans) التي تُمكن صلة عالم المادة (الانسان) بعالم الروح . (الآلهة) .

يرون في الكون عوامل ثلاثة متضادة ، بحيث ان ارض كل واحد سماء للتالي ، والعالم الوسط هو الـ (تونغو والمنغول) ومجموعات أخرى بشرية ، غير مرئية معظم الأوقات ، وهو العنصر الحيوي الذي يتعذر على الحواس تَقْرِيه . هؤلاء يتقاسمون الأرضين . يقطنون الجبال والبحار ومجاري المياه . اغلبهم حيوانات ولكن يسيّرهم (الروح القائد) . كذلك هي الحال في ساكني الأحراج ، حيث يسيطر الدب ، والروح القائد فيهم يهيمن على كل الأنواع الوضيعة ، حتى اسماك المياه الحلوة . ويجانب عالم الحيوان هذا ، فان الجبال والصخور و... كلها مأهولة بأرواح اسطورية خرافية مختلفة ، وغالباً ما تجيء ارواح تائهة ، خارجة على الشريعة وشريرة ، تسبب قلقاً ومخاوف لحياة الناس .

وعلى حوض نهر (الأمور) تُعتبر الدببة متميزة وهي على صلة وثقى بالانسان ، بل اهل له . وان العالم السفلي هو تحت الأرض والصلة بين العالمين هي المغاور العميقة او الثقوب في جُحج البحار . في ذلك العالم السفلي تسكن ارواح الموتى او بعض منها . والحيوانات التي يقتلها الموتى في عالمهم ، تعود لتتخذ اجساداً جديدة على ارضنا ، والعكس ؛ وقيمة الاشياء معكوسة : فمن كان عجوزاً او غريقاً او فقيراً او حتى ميتاً على الأرض ، يغدو هنالك شاباً وغنياً وحيّاً . والليل هناك والنهار متعاكسان ، ومثلها كل الفصول . يعتبر هؤلاء ان لهم إلهاً رئيسياً خصباً . اما علاقة العالمين والصلة بينهما ، فتقوم بها بعض الحشرات والزحافات : الخلد والقنفذ والبطة وسواها . وقد لوحظ وجود رسوم لهذه الحشرات على الأواني المنزلية ، تكرماً لها ، لتسهيل مهمة الاتصال بينها .

مهما تكن قيمة العالم السفلي ، فان فيه ارواحاً مسيطرة ، هي القدرات السماوية ، عبّرت عن دورها بوضوح الاقاصيص الخرافية عندهم . وخلا ذلك فان قبائل

(البُوريات ، Bouriat) تظن ان لها سمواتٍ تسعاً من الناحية الغربية ، ولكل سماء إلهها . وكل هذه الآلهة هي ابناء (للسماء الأزليّة) .. ولها جميعاً سلالة تعد تسعة وتسعين (تهاَنَهاريس Thenaheris) غرباً . بينما المناطق الشرقية فان لها آلهتها غير الصالحة .

كذلك هم سكان المناطق الشمالية (الياكُوت Yakoutes) لهم تسع سموات وتسعة الهة . لكن شعوب (التركو مونغول) يرون السماوات مقراً لأرواح موتاهم ، والصلة بين العالمين اعسرُ منها بين العالم السفلي ، والجبال الشاخحة ، والأرواح والنسور هي السبيل للصلة بين هذين العالمين . كما ان اشخاصاً قلائل متميزين من رجال ونساء قد وُهبوا القدرة على الاتصال بالأرواح السماوية ، ويطلق عليهم اسم : الـ (شامان) ، هذا (الشامان ، Chaman) يجلس صامتاً وجامداً بانتظار سَماعِهِ الوحي السماوي المنزل . ولدى نزوله يشرع في الرقص وقرع الطبول والغناء .

وحين تتم (للشامان) هذه الصلة العليا ، ينادي بصحبه من الأرواح السماوية ، فيتبادلون الأفراح ويقضون له حاجاته الدنيوية . بهذا يصبح (الشامان) او الكاهن العريق له سلطة إلهية للشفاء من الأمراض ، والدفاع عن صحبه من الأرواح الشريرة غير المنظورة .

وما دما في المناطق الشمالية من آسيا فلنا بعدها خطوة واسعة شمالاً حيث نلتقي (الأسكيمو) ونتعرّف الى طقوسهم .

الفصل الثامن

الأسكيمو

عاش هذا الشعب في أوربا في نهاية العصر الجليدي ، واختفى باختفاء الجليد منها . يقطن المناطق الشمالية من اميركا وآسيا .

ان اسكيمو (غريندلندا) الشرقية ظلت محافظة على كثير من طقوسها ، رغم موجات المبشرين المسيحيين المتكررة . معظم هذا الشعب يمارس عبادة إلهة البحر ، ولا غرو فهم لا يرون الا المياه والثلوج . تلك الآلهة هي موزعة الخيرات ، وسيدة الحيوانات البحرية .

هي سيدة (مقر العالم) تعيش في الأعماق أو في مكان متجمد مرتديةً جلد (الفوقه ،
ولهذه الآلهة أسماء متعددة حسب المناطق التي تؤمن بوجودها . فهي حيناً : السيدة صاحبة
العظمة ، وحيناً روح الأعماق الخ . . لا ترغب في الزواج إطلاقاً . وذات يوم ، بينما
كانت تمخر العباب مع والدها ، هبت عاصفة عاتية . تخفيفاً عن الزورق ، القى بها أبوها
في اليم . حين حاولت الوصول إلى الشاطئ قطع أصابع يديها وفقاً عينها ، وحين سقطت
اناملها في الماء استحالت حيتانا وفوقاً ، اما هي فقد هبطت العالم الأسفل وغدت سيدته .
وتحوم حولها أقاصيص متنوعة خارقة . ثم أطلق عليها اسم (سدنا Sedna) الى جانب
هذه الإلهة الانثى فان (للأسكيمو) إلهاً أكبر كذلك يمثل قوة الرجولة في خصبها ونزقها
وعنفها ، انه سيد الصاعقة والثلج . لا يعترف بغيره إلهاً سكان ألاسكا . هو (روح
القمر) . يسكن العالم الأعلى في منزل بجوار القمر ، وحين يهبط الأرض يسير على عربة
يجرها بعض الكلاب ونذؤه هي الشمس شقيقته ، ولدى كسوف القمر او الشمس كل
جنس يتأثر بعمق ، مشدوداً الى جنسه في السماء .

ان القمر يتعهد الصبيان ويحرسهم من الأمراض والأحداث وحين يتوفى ولد ما ،
تظهر على القمر إمارات الحداد . غير ان الشمس بعكس ذلك ، فانها تتبرج لدى حدوث
آية كارثة للجنس الذكر او اي فلاح للجنس المؤنث . وكأن القمر حسب عظيم سلطانه
اصبح الهاً للبحر والأرض معاً ، في مفهوم اولئك (الأسكيمو) .

يوكل الى روح القمر الحساب على اعمال البشر وتقييمهم . ولدى هؤلاء آلهة اخرى
في المرتبة الدنيا : كروح الهواء مثلاً . . لكن السائد منها روح القمر ، المعروف لديهم منذ
عصر (الرينه) . كان هؤلاء الاسكيمو يعتبرون الانسان في تصرفاته المغايرة سبباً لكل
الكوارث التي تنتاب البشر وتشوه مسار طبيعة الأشياء على الأرض .

الباب الثالث

الفصل الأول

معتقدات أميركا القبكولمية

بعد ان فتح « كولبوس » اميركا ، واخذ الاسبان والبُرتغاليون يتوغلون في ارجائها الشاسعة ظفر العلم بباحثين اكفاء تغلغلوا بين شعوب هذه البلاد ، واكتشفوا الاحافير وحققوا ما طالعه من رسوم وآثار ، حتى وصلوا الى النتائج الآتية ، عن بلاد كانت مغمورة بالنسيان . ان جنس (التوبي Tupi) كان قد غزا اميركا الجنوبية في عصر متقدم ، طارداً ما خلاه من قبائل ، كما فعل قبله بكثير ، جنس (الجاز Gès) الذي ما برح نازلاً في اواسط البرازيل ، متخذاً له اسماء متنوعة .

كان مع قبائل (التوبي) من المجتاحين قبائل (الكرجاس Carajas) قادمة عبر المياه . ما زال بعض منها في جزر الانتيل وشمال القارة الجنوبية . ينزل هؤلاء على ضفة احد روافد نهر (تكتن Tacantin) ولا يغادرون المناطق المائية من انهر وبحيرات . يسكنون جماعات في الضياع المتفرقة النائية . ولكل من هذه الضياع رئيس مهيم . مساكنهم خيام مصنوعة من ورق البلح البري لتقيهم حرارة الشمس وصقيع الليالي . من زراعتهم : البلح والذرة والتبغ وقصب السكر . ومعظم غذائهم السمك . والصيد المائي . هوايتهم المفضلة وسلاحهم : النشاب .

وما يعير الانتباه في تلك القبائل القلائل ، أنهم دائماً عُرّة ، أما نساؤهم فيحجبن العضو الجنسي ، وكلهم ذكوراً واناثاً يتمتعون بنعمة الفرح ، فهم دائماً مرحون راقصون

مغنون مهياً عسر حالهم . ومن عاداتهم : حين يمرض احد ابنائهم يلزمه ابوه طيلة مرضه . وإذا غادره تعرّض الولد للموت . وللنساء تعابير مختلفة عن تعابير الرجال ، فتقول المرأة عن شيءٍ حسن : (أويكرا Aouikré) ويقولها الرجل (أويّرا Aouiré) . من معتقدات (الكراجاس Carajas) انهم سابقاً كانوا يسكنون الأعماق . وهناك بحيرة صافية رائعة المنظر ، لا يقربونها لان لها سلطةً روحية بالـ (تابو Tabou) . وما كانوا ليعرفوا إلا الأرض . يمرضون ولا يموتون تحت الماء . وذات يوم مرض ابن رئيسهم فأعصى السحرة والرّقاء مرضه ، واخذ الشعب يبحث عن علاج له . بعد جهود مضنية تراءى لهم ثقب وضياء فانفلتوا منه ، اذا هم على سطح الأرض يمتعون ابصارهم بأروع المشاهد ، ويسمعون اعذب الانغام ، ويتنسمون اطيب الأعراف ، شدهم واغواهم هذا المناخ السحري ، لكنه لم يُلهمهم عن البحث عن العلاج المطلوب . صادفوا وعلاً يدعى (بوروري Borori) وكانوا يحسنون الكلام بلغة الحيوان ، فارشدهم الى ثقب شجرة ضخمة يحوي اطباقاً من العسل ، مؤكداً لهم انه الواقي الناجع . حملوا العسل وانكفأوا الى مقرهم تحت الماء ، حيث العزلة الكاملة . قدموه للمريض فشفي . ثم اغروا ذويهم بالصعود معهم الى السطح حيث المباحج والمفائن .

حذّره الساحر من الصعود فلم يرتدعوا . وما صرفوا ردىً من الزمن حتى بدأت تطالعهم انواع المآسي : اوراق تصفر وتتناثر ، عواصف وزلازل تُرعد الفرائص ، مخاوف ومجاعات وتقاتل ، وأخيراً موتٌ ، ذلك الذي ما كانوا ليعرفوه في ديارهم .

اصروا على العودة الى بلادهم ، ومفارقة كل هذه المباحج الزائلة ، طالما هناك موت . لكنهم لم يهتدوا الى الفوهة التي توصلهم لأرضهم فاضطروا ان يكتثوا على الأرض وعلى ضفاف هذا النهر بالذات .

في كلّ من قرى هؤلاء القبائل ساحر هو الطبيب الشافي .

لا يعرف هؤلاء ماذا بعد الموت حين غدوا على السطح ، وكل ما يقومون به من متطلبات الجنازة انما هو تقليد ، مصدره العاطفة لا العقل المفكر في ما بعد الوفاة . كان هؤلاء يؤمنون بقدرة خارقة هي (الكناهووا Kanahyuwé) التي يمكن ان تعتبر إلهاً لهم ،

انه صالح يسكن السماء وهو قريب مؤنس للبشر . لكن لهذا الاله اخاً عاتياً جباراً .

محمل القول ان تلك القبائل لم ترتكز عقيدتها على إله واضح بمعنى العظمة المطلقة .

هناك رأي في معتقدات تلك الشعوب تخصه تاريخ البشرية فقال : «إن قبائل (الأميرنديان Amérindiens) قلائل العدد لهم طقوس وعادات مختلفة . آمن الاقدمون منهم بعقول متعددة : شمس وقمر وجبال وحيوان . كما رضخوا لسلطان السحر والرقص والموسيقى . وكانت اميركا الوسطى والجنوبية بذور ايمانٍ : بالعقل الاعظم، وقبائل (الزابوتيك Zapotèques) في المكسيك الجنوبية كانت تؤمن بقوة خارقة مُسيرة ، لا بدء لها ولا نهاية . لهذه القوة آلهة صغار يسكنون الكهوف . وقد عبدت قبائل الـ (مياس) الها هو (هُونب - كُو Hunap — Ku) اي الواحد المفرد ، وهو غير مرئي وبعيد عنا . وكان لقبائل (الأزتيك) مخطوطات على ورقٍ ظهرت قبل اختراع الأوروبيين له مؤخراً ، عليه تقويم دقيق وسابق يستعمله الكهنة . وكان لهم اله بعيد وغير مرئي هو (تبتل Teotl) . لكن قبائل (الأميرنديان) فقد آمنوا بحياة ما بعد الموت . كيف ؟ بشاهد من الأهرامات الضخمة الدالة على تقديس موتاهم ، وتقديم القرбан والذبائح الحيوانية لهم . وكانت للكهنة سلطةً عليا على الشعب زاعمين ان الـ (Sapa — Ynca السَپا - ينكا) اي القدرة الخارقة ، هابطة من الإله (الشمس) .

الفصل الثاني

المكسيك

من ضاحية البرازيل جنوباً ننتقل الى المكسيك وطقوسها ، وأيُّ التأثيرات ، طالعها ، روحاً واجتماعاً ، من قبائل البلاد المتاخمة ، ومن الموجات البشرية النازحة اليها في الأعصر الخوالي .

يقول الباحث (جاك سوتال Jac-ques Soutelle) : « عاشت قبائل الـ Lacandons ، لاكندون) على حدود المكسيك (غواتيمالا) في المناطق الرطبة ، دون ان يتأثروا بالدعاة

المبشرين . كان هؤلاء الهنود يمثلون آخر ما تبقى من آثار المدينة المسماة (مايا Maya)
تأثروا بهذه المدينة وتكلموا لغتها ، وعبدوا آلهتها ، معبودة سكان الـ (Yucatan يُوكاتان)
ولم يبرح الى اليوم من احيائهم الذين يذكروننا بتلك الحضارة الغابرة .

كانت ديانة هؤلاء مختلفة بين منطقة واخرى من البلاد ، للناحية الشمالية الغربية
من المكسيك ، آلهة عدة ذات علاقة مباشرة بالأهلين . وفي الناحية الشرقية الجنوبية كانت
« الشمس » هي الإله الأكبر ، وذات السلطة العظمى على سائر الآلهة .

كل اولئك الهنود ، كانوا يتصورون آلهتهم بشكل بشر ، من كلا الجنسين .
تجانسهم وتشاكلهم حياتهم ، وغذائهم ، ومتاعهم ، وتزاوجهم . غير ان الخاصة المميزة
فيها هي ان لها قدرات فائقة ، وانها لا تموت ، ومُعظمها خيرٌ . كان لكل قبيلة إلهها
الخاص بل طوطمها ، على ان الحيوان الطوطمي في عرفهم لا يحمل اية اشارة قدسية .

بعض آلهتهم ، في اعتقادهم يسكن السماء ، وحين ينزل الأرض ، يتخذ له مقراً
على شواطئ البحيرات او وسط الخرائب .

أبرز آلهتهم : إله المطر والنار والأفعى ، وإله الغابات الذي يشور غضبه اذا قُطع
فرع من شجرة في حرج .

في اعتقاد تلك القبائل ان هناك عالماً تحت الأرض بحكمه إلهان اخوان (أوزوكون
Usukun وكوزن Kusun) هذا الأخير شريرٌ عنيف مسبب الزلازل وباعث الاذية
للناس . . اما الإله (أوزوكون Usukun) فكانت مهمته الرئيسية ان يحمل الشمس (كين
Kin) في انحرافها للمغيب تحت الأرض ، على كتفيه ، سائراً بها في اتجاه معاكس ،
لتعود مشرقة في صباح اليوم التالي ، بعد ان تكون زوجة الإله السفلي ، قد اعدت لها
الغذاء اللازم .

يمثل هؤلاء الشمس برجل بهي الطلعة يتلأأ رأسه نوراً ، وزوجته القمر (أوكنا
Okna) .

وقبائل الضاحية الشرقية الجنوبية من المكسيك الذين يعيرون الشمس (كين Kin) ذلك التقدير العظيم . يقدمون لها الضحايا إرضاءً وتدليساً ، كيلا تنقطع عن المسير والإشراق فيغرقون في ظلام دامس ابدى .

ان القربان الذي يقدمه هؤلاء الهنود للشمس ليس بشراً شأن بعض القبائل ، انما هو : البخور النباتي والذرة واللحم العادي ، والتبغ احياناً .

وفي بعض حفلاتهم الكبرى ، يقوم اخصائيون بصناعة شراب من عصير قصب السكر والذرة ، ممزوجاً بلحاء مقدس ، فيقدم للرجال والآلهة شراباً مسكراً . أما النساء فمحذور عليهن ذلك ، زاعمين ان المرأة في حال لمسها اللحاء تفاجأ بالموت العاجل .

(لقبائل اللاكندون Lacandons) معتقد بالموت مُتباين . بعضهم يظن عالم الموت في اسفل الأرض ، وآخر في السماء ، وفريق يزعم ان ارواح المتوفين تسير مع الشمس في رحلاتها . الى متى ؟؟ واذا كان المتوفى رجلاً ، ترافقه معداته الحربية ، وبعض الغذاء للعالم الآخر . اما المرأة فانها في خصب دائم حتم عليها الخلود . والأرض هي المعطاء الوحيد للنبات والنساء ، ولدى قحلهما تحدث الأمراض والموت .

هنود الـ (أزتيك ، : Les Aztèques)

قبل أن تصبح قبائل الأزتيك لآسيا كانوا للمكسيك ، وكانوا قبيلة واحدة لها آلهتها شأن سائر القبائل .

يؤمنون بمجموعة من الآلهة منها : آلهة الصيد ، وهي السائدة ، لوفرة ما يصطادون وما يسد ذلك الصيد من حاجاتهم الغذائية . وإله الحصاد ، والزراعة . ويقدسون آلهة انثى هي : (الأرض الأم) و (الأم العذراء) و (الأم العجوز) . وهنا تبدو في وضوح قيمة الأرض ، وحاصلاتها ، كما تبيناه سابقاً ، في نواح اخرى بعيدة عن المكسيك ، لكنها مناطق زراعية ، تعير الاعتبار الكامل للأرض ونتاجها ، وللمطر والصيد . كل ذلك برهان ساطع على أن تلك القبائل كانت تتخذ من آلهتها عوامل تسهل

سبل المعاش ، وتضمن الرفد والخيرات بواسطة قوى غير منظورة وقادرة ، تتحكم منفردة ومجتمعة بالمصير . لهؤلاء الهنود اله صلة بين اله الحرب وإله الزراعة هو (كُسيب Xipe) يقدم له المحاربون الضحايا من اسراهم ، ويرمزون اليه بـ (سنبله الذرة) . والذرة من اعظم ما تنتج البلاد زراعياً .

أما الإله (تالوا Tlaloe) ذو العينين الواسعتين والأنياب البارزة ، فانه إله المطر والصواعق والجبال . يظهر منفرداً مرةً ومرةً كمجموعة آلهة .

انه في الوقت نفسه إله الخير والشر معاً . تُقدم له الضحايا من الاولاد حيث يغرقونهم في مياه البحيرة ، ودموع اولئك تبشر بهطول المطر . يعتقد اولئك بان المحاربين والنساء الحاملات اذا توفوا ، تصعد ارواحهم الى الشمس لترافقها في مسيرتها . ولعلمهم يعنون النور القدسي الذي يذهب اليه المطلق اليوم .

ولهم اعتقاد بإلهة هي زوجة إله الذرة تدعى : (كورنافاكا Curnavaca ، كورنافاكا) تفتح الازهار وتبعث الاعياد والموسيقى ، ويرمز اليها بـريشتين على رأسها . لهذه الإلهة سيطرة على الحب الجنسي .

في معتقد هؤلاء الهنود ، ان القمر سطح مستدير ، منقوش على صفحته رسم أرنب ، وليس له تأثير ولا قداسة خاصة . اما الشمس فانها متعطشة للدماء متطلبة للضحايا . يتحسس المطلع على هذه المعتقدات تلاشي الروحانية بنظر الجماعة ، وتركيزهم على ما يُغدق عليهم من نعم تأميناً للإستقرار .

كانت لقدامى المكسيكيين اساطير مذهلة منها ما يتعلق بالكون كقولهم : ان الإلهة (الشمس) قدّرت اربعة أعصرٍ متتابعةً ، كل منها ينتهي بطوفان . العصر الأول ينتهي بأبادة الهرة البرية الضارية . ونهاية العصر الثاني ، اعاصيرُ تدمر العالم ، وتحيل الناس قردةً ، والثالث ينتهي بأمطار من لهبٍ ، والأخير بطوفان ، وعصرنا الحالي تكون خاتمته الهزات الأرضية في كل مكان . وهم يرون في العالم السفلي سبع طبقات وفي السماء ثلاث

عشرة طبقة شأن سائر الهنود الاميركيين . لكنهم يعيرون اهتمامهم للجهات الاربع وللرقم : أربعة . ولكل جهة منها إلهها ولون خاص بها : اللون الاحمر للشمال والابيض للجنوب والاصفر للشرق والازرق للغرب .

ومهمة الكهنة في نهاية المهام ، تقديم الضحايا من اسرى الحروب ، باشعال النار على صدورهم . ولم يبدُ عندهم لهذه النار أي دور لقداسة خاصة .

وعلى قدر ازدهار حضارة اولئك الهنود (الأزتيك Aztèques) يكثر تقديم الضحايا ومعظمها الأسرى . والطريقة الشائعة عندهم هي هذه : يُقبل الكاهن على الأسير بعد ان يضعه على مرتفع فيبقر بطنه ، وينزع قلبه ، ليقدمه ضحيةً للشمس المتعطشة للدماء .

لهذا نجد المحاربين منهم ، يتحاشون قتل اسراهم بغية تقديمهم قرباناً لألهتهم . ومن عاداتهم في تقديم الضحايا هذه ، أنهم يُمهلون الضحية سنة كاملة ، خلالها يقدم لها الوان الملابس والمآكل وطيبات الحياة ، وفي نهاية العام تصبح فريسة تلك التقاليد .

الفصل الثالث

ديانة اميركا الوسطى

إن أول البشر الذين التقى بهم الإسبان عشية فتح أميركا هم (النيكاراس Nicaras) في اميركا الوسطى بدولة (النيكاراغوا Nicaragua) اليوم ، اقتبس هؤلاء حضارتهم ومعتقدهم من المناطق الشمالية ، وكانوا على قسط وافرٍ من الحضارة البدائية . انما كانت ديانتهم مختلفة عن معتقدات الأزتيك يعتقدون بإلهين هما : (تاما غوستاول ، وتمغاستا Tamagasta , Tamagostol) وزوجتهما (سيپا تونال Cipatonal سيپا تونال) . من هؤلاء انبثقت البشرية جمعاء . متخيلين ان هذه الارباب كانت تسكن الأرض حتى وقت قريب قبل صعودها الى السماء .

ان الإلهة « سيپاتونال » هذه ، هي نفسها إله عند المكسيكيين مع اختلاف في الجنس لدى الآلهة ، كما يحدث كثيراً هذا الاختلاف في مناطق عدة من العالم القديم . آلهتهم المتشابهة بآلهة المكسيك منها : إله المطر والخصب وإله الرياح (هاكوكت .

Hékoct) وهناك إله خاص ، مهمته رعاية شجر « الكاكاو » ، بالنظر لوفرة وفائدة هذا الشجر عند تلك الجماعات . يعتقدون بالعالم السفلي المحكوم بإله واحد يسمى (ميكتانيتوت) حيث جهنم ، والاشرار . اما المحاربون فان ارواحهم تصعد الى السماء حية بين الآلهة . نلاحظ ان في كل هذه المناطق ميزة كبرى لأرواح المحاربين : معادهم للسماء . تلك القبائل ترى في المحارب نصف إله لانه يقيها من الأعداء المتواجدين هنا وهناك ، وفي تقاتل متواصل ، ارضاء للغريزة الاصيلية في نفس الانسان ، التي تدفعه لكسب المعاش أولاً ، وأرضاءً لكبريائه الحيوانية ولشهواته الجامحة . تلك الغريزة التي سايرت الاحقاب منذ الانسان الأول ، وما برحت متكلسة فيه متغلغة في جوارحه ، مُتخذة لها في كل جيلٍ اعداءً باطلةً لأسبابٍ بررت جموحها واستشراءها ، ودليلنا التاريخ الصادق في صفحاته الغابرة والحاضرة .

شأن كل القبائل الهندية وسواها في الاميركات الثلاث ، يعتقد الشعب بحدوث طوفان مُدمرٍ مبيد ، في فترات زمنية غير معينة ، يعقبه تجديد البشرية بواسطة إله خاص وزوجته . ولم يحدث التاريخ العام عن وجود غير هذين الإلهين ينبعث منها البشر والحيوان معاً . ذلك ما يشير إلى تأصل القربى بين الجنسين في معتقد اولئك الغابرين .

ومن غرائب اعتقاداتهم : اذا توفي طفل لهم ، قبل ان يتذوق طعم « الذرة » تبعته العناية العليا الى أهله ، في ولادة مقبلة . هذا ما يوضح قيمة « الذرة » في عرفهم ، وما يشد روابط المادة بالروح .

وتتشابه في تلك الأرجاء عادات اقامة الحفلات ، وتقديم الضحايا للآلهة المتعطشين لامتنصاص الدماء .

طال توارث تلك الطقوس ، حتى عمت الشرق والغرب والبلاد المنعزلة « اميركا » . إنها : تقديم الضحايا ، وخاصة ضحايا الأسرى . لماذا؟؟ لتظل « الأنا : الذئبُ الفاعرة أشداقها على مَدِّ الادوار ، فترضي بما تيسر لها ، ذلك الإله ، او هذا الطاغوت الانسان السليط .

يملكون الأسرى ويربونهم الى اليوم الموعود ، يوم يتفننون في قتلهم وبقر بطونهم وانتزاع قلوبهم ، قرباناً لإله الشمس او لغير إله .

لمادا يحتفظون بجماجم هؤلاء الاسرى؟؟ وهل وراء هذا الطقس نفحات روحية
تقدير ما تحويه الجمجمة ، وما يربط هذا المحتوى بالعالم الأعلى؟؟ هل هم يعرفون ان
العقل المستقر فيها هو شرارة من « العقل الأسمى »؟ فاذا كان كذلك ، فلماذا يقتلون؟؟
انها الغريزة التي أعى القرون تهذيبها وصقلها .

ديانة قبائل (الماياس : Mayas)

استعان الباحثون لمعرفة اسرار الديانة « الماياسية » بكتابهم المقدس :
الـ (Chilambalam ، شيلمبالام) الذي يعكس آخر تطورات ديانة أهل « اليوكاتان »
وحسب وضع البلاد الجغرافي وعلى قدر القدم ، تبدو الطقوس الدينية لهذه القبائل .
يظهرون لنا بعض آلهتهم انصاف حيوان وانصاف انسان . لعل معاد ذلك الى ما اشرنا
اليه من روابط قربى بين الجنسين منذ الذر الأول . هؤلاء آلهتهم الخاصة المشابهة للآلهة .
القبائل المجاورة ، تماماً مع اختلاف في اسماء الأعلام . هناك إله المطر ، والصاعقة ،
والخصب . يرمزون الى كل إله بإشارة دالة : من فأس الى سنبله ذرة الى افعى . اما المياه
فلها إلهتها الانثى مجسدة بشكل افعى مستديرة . ولكن إله الذرة هو المفضل ، والأكثر
استجابة للمستغيثين به ، حاملاً على رأسه حبة ذرة (كان Kan) .

مقابل الآلهة الخيرين ، فإن هؤلاء آلهة شريرة . كما رأينا عند سواهم . حتى هذه
الآلهة تحتاج إلى آلهة مساعدة على قهر آلهة الشر ، منها إله الموت (أهپوش Ahpuch)
والإله المسيطر على الجحيم (كيزن Kisin) ، ومنزله في العالم السفلي .

يتبين لنا من تلك المعتقدات المتقاربة والمتباعدة ، وضوح ازدواجية الآلهة في القارات
الثلاث : اوقيانيا وآسيا كذلك اميركا . تأكيداً على الفكرة التي اعتنقتها الأديان السماوية
المعاصرة المعبرة عن وجود عناصر : خير وشر ، وعن دوام الصراع بينها حتى الحشر .

هذه الفكرة المبنوثة في تلك الديانات ، قديماً وحديثاً ، تقطع على الوعي الانساني
المتصاعد أمل سلام عام ، وإنسانية عريقة فضلى ، وتحويل أدوات القتل والدمار إلى
معدات إجتماعية عمرانية وزراعية .

وقد نرى من عبادات قبائل « الماياس » عُنفاً ذات رأسين ، لعله رمز الى اقتران
الإلهين : « فانوس والشمس » . كما تُرى على مقاعد المحاربين صورة للشمس المؤهلة .

لدى هؤلاء القبائل عقيدة مميزة عن عقائد الجيران ، في القارة نفسها : عبادة النجوم بعد القمر والشمس . يرمزون الى النجم القطبي المعبود بصورة « قرد » ويصورون الافعى برأسين تحيط بجسدها كواكب متعددة .

لم يركز هؤلاء البشر على عبادة النجوم ، كما كان يحدث في بلاد فارس وسواها من المشرق . غير ان التساؤل يدفعنا الى الاستيضاح عن مصدر تلك العقيدة . أهى الفطرة ام جمال تألقها وشاسع بعدها ، ام لأنها تبعث النور والأنس ليلاً للمسافرين ؟؟ ام هي عقيدة مستوردة من قبائل اسبوية كانت قد عبرت مضيق « بهران » وانزلت الى ضواحي « يوكاتان ؟ » وان كان ذلك فلماذا لم يعبد النجوم غير هؤلاء ؟؟

إن (كوكولكان ، Kukulcan) هو على صلة وثقى بإله الهواء . ويظهر بشكل افعى وتروى عنه أساطير مختلفة . وهنالك آلهة منها : إلهة الحروب ، وإلهة « قوس قزح » وآلهة الحياكة والنسيج والتلوين ، ثم آلهة الغناء وصيد الطيور ، والسماك ، والتجارة . .

من تنوع هذه الآلهة نستشف ملامح حضارة ارقى ، لدى « المايا » ، منها لدى الشعوب المجاورة . آلهة هؤلاء تتناول انواع الحرف والصناعات بغية تحسينها وترويجها واعانة العاملين فيها .

والتقويم المايوي مشابه جداً لتقويم « الأزتيك » ، فلكلٍ من الجهات الأربع لون ، وللسنة مئتان وستون يوماً وعشرون شهراً ، وبكل شهر يقام احتفال خاص . كلها بعد شهر الصيام وإحراق البخور تقديراً للآلهة مع صناعة التماثيل الخشبية المقدسة . منها (Mac — yax — Xul — Zip — Pop) ماكس ياكس كسول وزيب - پوپ) ، والاكليروس المايوي يتمتع باحترام وقداسة متميزة . هم كثر في انحاء البلاد - مهمتهم : صيانة المقدسات وكتبها ، احياء الاحتفالات الدينية وطقوسها ، ومراقبة النجوم واجراء حساب فلكي دقيق حولها ، باعتبارها تحمل قداسة إلهية خاصة . وهل كان تعليم التنجيم والسحر فطرة ام هو كذلك دخيل من الشرق أو مصر ؟؟ وكيف ؟ أليس الإيغال في التوضيح من اختصاص بحثنا ؟

هذه المهام كفيلة وحدها بأن تلقي الضوء على عقيدة « المايا » وعلى الوثبة من العبادة

المادية صرفاً الى السحر والتنجيم ، درساً وممارسةً . ولإكليروس كاهن اكبر مهيمن ، تنتقل اليه المهام بالوراثة . والكهنة هؤلاء يعنون بتعليم التلامذة المبتدئين ، اصول الديانة ، ومن الفتيات من تلزم « الدير » منقطعةً عن العالم ، حتى يحين يوم زواجها ، فتنتقل مشبعة بالخشوع والعبادة .

الفصل الرابع

ديانة ال : (Inca ، اينكا)

حين عبر الباحثون الأوربيون اميركا ونزلوا بلاد « البيرو » كانت دولة « ألينكا » هي المسيطرة ، ولها ديانة خاصة رسمية : عبادة « الشمس » فرضتها الدولة فرضاً على الأهلين الذين خضعوا لسلطان وحماية محاربي « الينكا » الظافرين .

والذي كان يقوم بتقديسه وعبادته ، سكان البلاد قبل احتلالها ، شوهدت آثاره على الأواني والآثار المكتشفة : الشيطان العصفور ، والإله ذو الرؤوس العديدة وذو الألف فخذ . وابرز هذه الآلهة كان الإله السنور المبقع ، حاملاً أوراقاً وحشائش ، يرمزون به الى إله الزراعة . كما كانت عندهم إلهة الأرض والأرض الأم وهي (هواكا Huaca) .

ولكن على امتداد شاطئ البحر الهادئ ، حتى على سفوح جبال « الأنديس » بين « فنازوالا » وجزيرة النار جنوباً . « كان الأهلون يلهجون بذكر إله اعظم هو خالق كل كائن . إسمه على الشاطئ : باشاكامك ، Pachacamac) وعلى السفوح (Uiracocha أوراكوشا) وبالرغم من التعظيم الذي يولونه للإله الواحد كان بجانب هذا المعتقد تقديس للطوطم ، حيواناً كان ام سمكاً . وما لبثت هذه العقيدة سائدة عندهم حتى العصور المتقدمة ، حيث يقدمون للإله : الذهب والفضة في « بوليفيا » بجوار بحيرة « تيتيكاكا » .

والصلة بين هذا الإله الواحد والشمس مشكوك بصحتها . يُنسب الى ذلك الإله انه انزل طوفاناً جارفاً قبل عصورنا هذه ، لم يبق حياً على الأرض سوى رجلين يقطن انهما انعكاس لشخصية الإله (أوراكوشا ، Uiracocha) المضاعفة .

وحيث كان الشعب « الإنكوي » ضائعاً بين أي الإلهين هو الحقيقي : « الشمس أم أوراكوشا » سأل الإله (پاشا كاماك) عموم الآلهة أيهما الإله الحق ، ليعبده الشعب منفرداً ؟ فترددوا ، فأجاب : انه (أوراكوشا) خالق الكائنات بما فيها الشمس .

يذكرنا هذا الحوار بمطلع دور التوحيد ، في مصر الفرعونية بعهد الإله « أتون » والقول بأن كَهَنَتُهُ كانت تعبد القدرة المسيطرة على الشمس ، لا الشمس نفسها . فما أشبه هذا بذلك .

هل ذلك الهام سماوي أم توارد أفكار ام تقليد ؟ هذا ما يسأله الباحثون . وي الأساطير « الأنكوي » روايات عن تنوع الآلهة ورموزها ، منها العصفور الذي يعني : الشمس ، والقمر زوج لها ، وتروي الاقاصيص انها كانا زوجاً وزوجة ، كما أنها أخ واخت في الوقت معاً . هذا ما جعل مستحباً لدى شعب « ألينكا » زواج الأخ من اخته ، لفترة مديدة ، على منوال بعض آلهة مصر ، لاستمرارية الوراثة الملكية والإلهية معاً .

وكانت نجمة الزهرة هي الوصيصة « سيدة الشرق » لدى القمر .

ومن الطقوس المتبعة في تلك الأرجاء ، اقامة احتفالات لعيد « الشمس الإله » في سائر انحاء البلاد . حيث يقدم الكهنة حيوانات « اللاما » السوداء ذبيحة للآلهة ، فيقرون بطنها ، وينتزعون منه الرئتين والقلب . ثم هم يسكبون اكواب « البيرا » على التراب قرباناً « للأرض الأم » وتتكرر الاحتفالات المقدسة شهرياً طيلة العام ، ولكل منها ميزته ومضمونه الديني والزراعي ، لأي زراعية ، ولحصاد الذرة . اما السخرة فكان لهم دور بارز ورسمي في معرفة المستقبل ، وفي شفاء المرضى وسوى ذلك . وما زال للسخرة على سفوح « الأنديس » حتى العصر الحاضر ، تأثير على عقلية القرويين السذج .

الفصل الخامس

قبل أن نتناول الأديان بمعناها الشامل ، بعد تطور الوعي الانساني في هذا الحقل ، وقبل إن تكون في العالم هياكل عامة ، وطقوس كهنوتية منظمة ، وخطر روحي ظاهر ، وحضارات تشمل الأرض مناطق مناطق ، قبل كان البشر أجمع قبائل منتشرة على سطح الغبراء ، وقبلها لاجئة إلى الكهوف مؤتررة بأوراق الشجر . كان ذلك قبل أن تُكتشف « النار » ويُعيد اكتشافها تصاعداً حتى العصر الحالي . في ذلك الأمتداد .

الزماني والأرضي ، إلى أين وصل وعي الإنسان ؟

وعلى أي شاطئ آمين ، رسمت سفينة تفكيره الميتافيزيكي في : النظر والتأمل والاستغاثة والابتهاال والمصير ؟

في البحث الموجز الآتي ، خطوط عامة ، وثق منها الباحثون وعلماء الآثار ، ودونوها في مؤلفات تقتضب منها ما تيسر :

قال استاذ تاريخ الفلسفة في جامعة القاهرة : علي سامي النشار :

« أن التطور يسود الحياة البيولوجية للإنسان ، كما يسود الحياة العقلية . بدأ الدين منذ الإنسانية الساذجة جداً . . . وعباد الأرواح والأسلاف انتهوا الى عبادة « الواحد » .

وقال (لوبوك Lubbock) : « أن الجماعة الإنسانية الأوائل انعدم فيهم كل أثر ديني . لكن (أوغست كونت وفان أنذ Van Ende) أقرّا بوجود جرائم دينية . أما فكرة « القوة العليا » فقد استند بعض اتباعها إلى فكرة التطور في مساق البشرية ، وبعض آخر نسبها إلى الخلق المباشر وإلى الصانع المدبر القديم .

كان الفيلسوف : (أفامير Evhémèr) يعتقد بأن أرواح الموتى من الملوك هي أرواح إلهية ، وضع بذلك أسس مذهب حيوية المادة : (L'évhémérisme) . وقال « شينسر : « . . . تصبح النفس روحاً حين تفارق الجسد ، وما الموت عند الاوائل إلا نوماً طويلاً ، ثم تصبح الروح قدسية لتكون عالماً حول عالمنا ، ولها ميول ومطامع انسانية ، وقدرات على انزال الخير والشر بالناس . لذا أضحوا يعبدونها فيما بعد » . كان يعتقد البدائيون بأن النفس تشارك الجسد في تطور الحياة من شباب لشيخوخة لهزم . لذا كانوا يتخلصون من بعض ملوكهم قبيل هزمهم ، إذ في الموت موت النفس والجسد معاً . ويؤكد المرجع أن « الميلانزيين » يعتبرون من أقدم الشعوب (تندالو Tandalo) ؛ ونظرتهم للروح هي هذه : تفارق الروح الجسد بعد الموت فيُصبح - (تندالو Tandalo) أو (نانات Nanat ، نانات) والأرواح التي يُقيّض لها أن تخلد وتبعد ، هي التي كانت تقوم بأعمال جلييلة ومقدسة وخارقة عندما كانت حالة في الجسد ، تسمى عندئذ : « المانا » والأخريات تضمحل مع الجسد . دان بهذه العقيدة الزوج ، واسموا « المانا » بـ (وَكَنْدا Wakanda) .

وقال النشار بلسان « دوركهيم » : « الطوطمية » أقدم الديانات اطلاقاً لدى البدائيين ، إذ لا يتم اجتماع اسرةٍ ما إلا بوجود « طوطم » لها . وأكد (تيلر ، Tylor ، وولكن ، Wilken) أن الطوطم صورة عن عبادة السلف لأن البدائيين الأوائل كانوا يعتقدون بتناسخ روح الإنسان إلى حيوان أو نبات .

أثبت كل ذلك المؤرخ « تيلور » مضيفاً : (نفوس الموق في الجزر الشرقية كافة ، لا تستمر طليقة غير متجسدة ، إنما تعود لتتقمص في حيوان أو نبات . بذلك انتقلت القداسة بالطوطمية إليهما) . غير أن « دوركهيم » يشير إلى أن الاستراليين القدامى كانوا مؤمنين بعودة روح المتوفى إلى إنسان آخر لا إلى سواه من حيوان أو نبات عكس جيرانهم في الجزر الشمالية عنهم .

وقال الباحث : (Wunt وأنت) : « أن التصور البدائي عن « الإله الواحد » كان ساذجاً وبسيطاً ، وقد تساءل البدائيون هل هو روح أم جسد ؟ أم هو روح وجسد معاً ؟ وما صفاته ؟ لكن حين تتكرر الاستغاثة به ، وعدم الإستجابة إليهم يهمل » . ويقول الدكتور (كروبر Kraeber) : « ان هنود كاليفورنيا يعتقدون منذ القدم ، بوجود فكرة إله مدبر وسام ، بيده كل القوى ، يقابله كائن «عالٍ» يستغل الناس ، ويؤذيهم ، يقاوم إله الخير ، ويجادله أحياناً . ثم خلق الإله الأرضين والسماوات » .

أما فكرة تصارع الأضداد ، فلا تبرز تتميز بوضوح لدى المعتقدات البدائية . ولا عجب ، طالما كل ما يفيد الإنسان وبقية وما يضره ويؤذيه ، موجود في الطبيعة ، ومرافق للأجيال وللإنسان ، يحس به المرء كل يوم ، فيبهج ويزهو للمغانم ، والدفع ، والظل ، والأمان ، ويرتعد للمخاوف والصواعق والبراكين ، والقيظ والصقيع ، والجوع والمرض . طالما كل تلك الاحاسيس والمؤثرات تعايش الإنسان ، فقد غدا طبيعياً لجوؤه إلى قوى حيناً يتصورها ويؤمن بها ، وحيناً يوحدها ، لدرء المخاوف ، والاذية عنه . من هنا كان في صميم فكر البدائيين هذا الإيمان ، وتطور مع الزمن . والبرهان ما ألقينا قبساً عليه وما سنلقيه استكمالاً للبحث :

قال « النشار » في مرجعه السابق : « نتيجة للابحاث العلمية الحديثة ، وجد أن الأقزام هم أقدم الشعوب البدائية ، قبل استراليا وسواها . مسكنهم اواسط «افريقيا»

« وملقاً والفليين » . رغم الزمن البالغ في قدمه ، نفى هؤلاء كل العبادات الشائعة في العالم ، معتبرين موجوداً « أسمى » قادراً ومدركاً ، وصفاته تتعالى عن صفات غيره وقد أجمعوا على هذا الاعتقاد .

وجاء معاكساً لهذا الرأي العالم (پاتزوي Pettzzoui) فقال : « إن الفكر البدائي أجمع كان يحكمه الاتجاه الميتولوجي ، أما المنطقي فقد ظهر متأخراً . لهذا فإن فكرة إله السماء انبثقت نسبة للتخيل البدائي ، بالمادة السماوية « شمس ، قمر ، كواكب » وأيد هذا الرأي العالم الانتريولوجي (توكار G. Toucart) . وأوضح طه الهاشمي : « الاسترايون الأولون يزعمون الروح شيئاً مادياً كالجسد ، لكنها مستقلة عنه تأكل وتشرب وتتلدذ ، ولا تُرى ، وانها تطير لتحط على الشجر وتشدو فيسمعها البدائيون المُتَقَوْن . من هنا جاء التطير المشؤوم ويعتقدون بأنه متى جرى دم الانسان تسربت الروح معه خارج الجسد . يُسمونها (نُغا Ngai و Wangi وانجي) ويتخيلونها بعد مفارقة الجسد تصعد إلى ما وراء السحاب ، حيث تجتمع الأرواح ، كما تجتمع مؤقتاً « في الحلم » وما الشلل والجنون والصراع إلا أرواحاً خبيثة نزلت في جسد المصاب ، فتقاوم بعبادتها هذه » . وقال (تيلر) : «إن (پوهرت PoHart) و (التوسكالو) في اميركا الشمالية والمكسيك يستكفون عن أذية الطيور زاعمين أن أرواح رؤوسائهم حلت فيها » كما كان أهالي جزيرة (سوشيته Société) يتصورون للنبات « روحاً » . فهم يراعون النبتة ، ويؤدون لها المراسيم ، خشية غضبها الذي يسبب عطب موسم الأرز ، وأن بعضاً من سكان أستراليا يعتقدون « بكائن أعلى » اسمه (بيام Biame) وهو لم يولد من أم . يراقب اعمال البشر ، ويعاقب ويثيب . تسمية كل قبيلة : « الأب » وهو خالق كل الكائنات . وسكان بعض الجزر هنالك يؤمنون به متزوجاً وله أبناء .

في هذه البيئة نلاحظ امراً جديداً طرأ على المعتقد « بالكائن الأعلى » هو أنه يثيب ويعاقب . ذلك ما لم نكن لنجده في معتقدات القبائل الأخرى ، في الزمن السحيق . كان الإله لنصرة الإنسان ، وأضحى لحاسبته على ما تجنيه يداه ، وهذا تطور ملحوظ في فكرة الإيمان الروحي ، وولادة التحسس بالواجبات . فرضت هذا الاعتقاد البيئة وتصرفاتها ، وتجاوزاتها ، في تطورها الدائم .

وبعض مناطق افريقيا الجنوبية التي سنخصها ببحث مستقل ، يُطلق أهلها على الكائن

الأعلى اسم (كاءنغ Kaang) أي السيد ، وهو الخالق ، مسكنه السماء . وفي افريقيا الشرقية يلقبونه بـ (واکا Waka) وقد يهبط الأرض مع الصواعق لينتقم من الأشرار ؛ ويدعى في اميركا الشمالية الغربية (تاهيت Tahit) تُعرج إليه أرواح الموتى . وماذا بعد معراجها ؟ مُبهم . ويسمى في كاليفورنيا (لاسو Lassu) أي شبح السماء . وفي « بوليفيا » يطلقون عليه اسم (تاموا Tamoi) وينادونه : جَدِّي . يسكن السماء ويتحكم بمظاهر الطبيعة . يبعث الخصب والبنين وينتقم لهم . وموقفه عادل وحازم من الأسياد والعبيد .

أما في « مَدغسْكَر » فهذا الكائن الأعلى لا يتعاطى بشؤون الناس إطلاقاً . كلُّ يدبّر أموره بنفسه ويقىها من المخاطر ويجدُّ لكسب معاشه . وهذا الإله في نظرهم لا يؤذي خلقه . وكان (دوركهيم) يعتبر بعض سكان اوستراليا أن الإله الأوحّد ازلي ابدي ، يرسل الصواعق وهو خالق الكائنات . وأنه صَنَعَ الإنسان من طين ، ونفخ فيه الروح وهو المثيب والمعاقب كما سبقت الإشارة إليه . يؤكد هذا العالم أن تلك المعتقدات وُجدت لدى الأستراليين منذ الزمن الغامض . قبل أن تظا أقدام الفاتحين أرضهم ، وأنهم كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء مبتهلين .

ورأي الأديان البارزة سنبحّثه لاحقاً بالتتابع . لكن آراء الفلاسفة المعاصرين في الخالق والخلق فهذا نزرٌ منها ، نعود إليه في فصلٍ لاحق .

يقول « سغموند فرويد » : « للنفس البشرية حياة واحدة ولا حياة لها بعد موت الجسد » . ويقول « آرثر ستانلي أدنكُتُون » المتوفى عام (١٩٤٤) : (الكون محكوم بقوة روحية ، أنه : العقل الأعظم) . ومثله قال الفيلسوف « جيمس » : في مؤلفه « الفيزياء والفلسفة » ؛ (وراء الكون عقل مدبّر حكيم هو : « العقل الأعظم ») . ونقده العالم « برتراند راسل » فقال : (المادة هي صيغة رياضية معقدة لحوادث تجري في الفضاء المطلق) .

إذا وقفنا لدى هذه التصريحات لأئمة الفكر السابق والحديث نجد الوعي الإنساني منذ نشرت بواكير انبثاقه من آلاف السنين حتى القرن العشرين يتخبط بين مؤمن بقدرة عليا ما شئت سُمها ، وبين رافض لها ، معتبراً الطبيعة هي السائق والمسوق المخلوقات .

التلخيص :

يحدث بعض التباين في ما رآه المؤرخون والانتروبولوجيون ، سببه امتداد الأزمنة واختلاف الامكنة حول قِدم الإنسان وقدم تفكيره الديني ومراسيم عباداته .

ثبت انه منذ (١٢) مليون سنة وُجدت في اماكن مختلفة أدوات حجرية تشير إلى وجود صانع لها ، كما وجدت آثار لقرود مشابهة إلى حد ما للانسان ترجع لـ (٢٨) مليون سنة .

أما بشأن الدين فكانت قوى خفية باطنية تشد الانسان الأول إلى الطبيعة بظواهرها وحيوانها ونباتها وسماؤها . كانت هذه القوى تقدّس وتعبّد هنا وهناك وبأشكال مختلفة قبل الوصول إلى « الكائن الأعلى » البدائي ، ثم إلى الهياكل والرموز والسحر والطوغم والجماجم والسلف وما إليها ، وصولاً إلى عبادة الملوك ثم ارتداداً إلى ذلك الكائن الأعلى الذي هو « الله » . كان أول ما قُدم للإله : الدم البشري لإحياء ذاته ثم استعويض عنه بالمُغرة الحمراء وبالصدف . وكانت « البقرة الأم » هي الأداة للإرضاع وغدت مقدسة ومعبودة لدى المصريين الأولين . ومثلها كان « النجم الأكبر » المسيطر على اقدار البشر .

كان التفكير بدين ما لمعبود ما وبشكل ما هو المقدم على كل تفكير لأن به طمأنينة للنفوس ورجاء بعونٍ وباعثاً لرزق ، وملجأ من دعر أياً كان هذا الإيمان .

وقد عرف العالمُ معتقدات اميركا بكاملها وبعضاً من آسيا وافريقيا ، حيث ظهر لأول مرة ال (Hamo - Sapiens هاموسابين) وعثر على جماجم بشرية تعود إلى العصر ال (پلايستوسيني) وكانت « الالهة الأم » ذات تقدير فائق في معظم شواطئ المتوسط وفي بلدان أخرى .

ثم عُبد القمر والشمس وعضوا الجنس حباً بالإخصاب . وجاء (ج . هـ . برستد) ليؤكد وجود آثار انسان منذ مئات الوف السنين . وفي كل جيل وبكل مكان كانت تلك المقدسات السابق ذكرها تأخذ طابعاً متميزاً ، فيه الكثير من الغرابة احياناً . كل ذلك قد اثبتته الباحثون المختصون بالادلة المحسوسة على معظم ما يقولون . وكان لاكتشاف النار أثرٌ بالغ اجتماعياً أولاً ، ثم ما لبث أن تحول في بعض المناطق والجزر إلى تقديس فتأليه لها .

أما سبب تقدير السلف وعبادته فمعاده إلى : الرّهبة - والاحترام ، واخيراً لِفِرْطِ المحبة له . كان ذلك في بدء عصر « الرّينّة » الايائل . ثم كان للسحر والطواطم أدوار هامة أسهمت في التطلّع والتبصّر في الأمور والأشياء . إن الأضاحي والذبائح من بشرية وحيوانية كان مغزاها إرضاء الآلهة واستعطافها لتتم صلة الأرض بالسماء والجسد بالروح وتوافق ما هو محدود القدرات بما هو يفوقها ؛ وباعثها ومُتلفها : انه : « الكائن الأعلى » .

أما مصير الروح البشرية فقد تنوعت المعتقدات به : قيل باضمحلها مع الجسد ، وقيل ببقائها في القبر أو خارجه . وقيل : إنها ترفرف فوق أهلها ، وأنها تنحدر تحت التراب ، كما قيل انها تصعد لتلحق بالشمس وتذوب فيها .

وكم من اسماء أولوها لذلك « الكائن الأول » وما ينبعث منه . وقد اعتقد معظمهم بالتضاد : بآله خير وآله شر ، وبتصارعهما المستمر ، وبالعالم سفلي لأرواح الالهة . وكانت بعض قبائل اميركا تعيش عراً خلا نساءها . والآلهة غالباً ما تكون متقاربة ومتجانسة مع البشر . وكم كانت تلك القبائل تبتهل لآلهتها ، من أجل صيانة الذرة والأرز وسواها من أنعام ، ومن كبح جماح الغزاة . مُعتقدين بالطوفانات والرموز ؛ وخلقوا طقوساً واقاموا كهنّة ثم توصلوا إلى حساب على الأعمال خاصة بأستراليا القديمة حيث يُسمى إلههم : « الأب » أو « الجد » .

(المراجع العامة لمعتقدات الانسان الأول في الجزر الشرقية واميركا القبكولوسية)

بالعربية :

١ - السير جون هامر تون :

تاريخ العالم (سبعة أجزاء) بإشراف وزارة التربية المصرية ، جـ (١) ، ص (٤٤ - ٥٠) - ص (١٤٩ - ١٩٥) - (٣٦٤ - ٣٧٩) .

٢ - ول ديورانت :

قصة الحضارة ترجمة زكي نجيب محمود ، القاهرة ، طبعة (١٩٥٦) جزء أول ص : (٩٨ - ١١٠) .

٣ - رالف لتون :

شجرة الحضارة ، ترجمة احمد فخري القاهرة ط (٣) ج أول ص (٢٨٤ - ٢٨٥) طُبع عام (١٩٥٥) .

٤ - وليم هولز ، ما وراء التاريخ :

ترجمة احمد أبو زيد دار النهضة (مصر) عام (١٩٦٥) ص (٣٢٨ - ٣٤٧) .

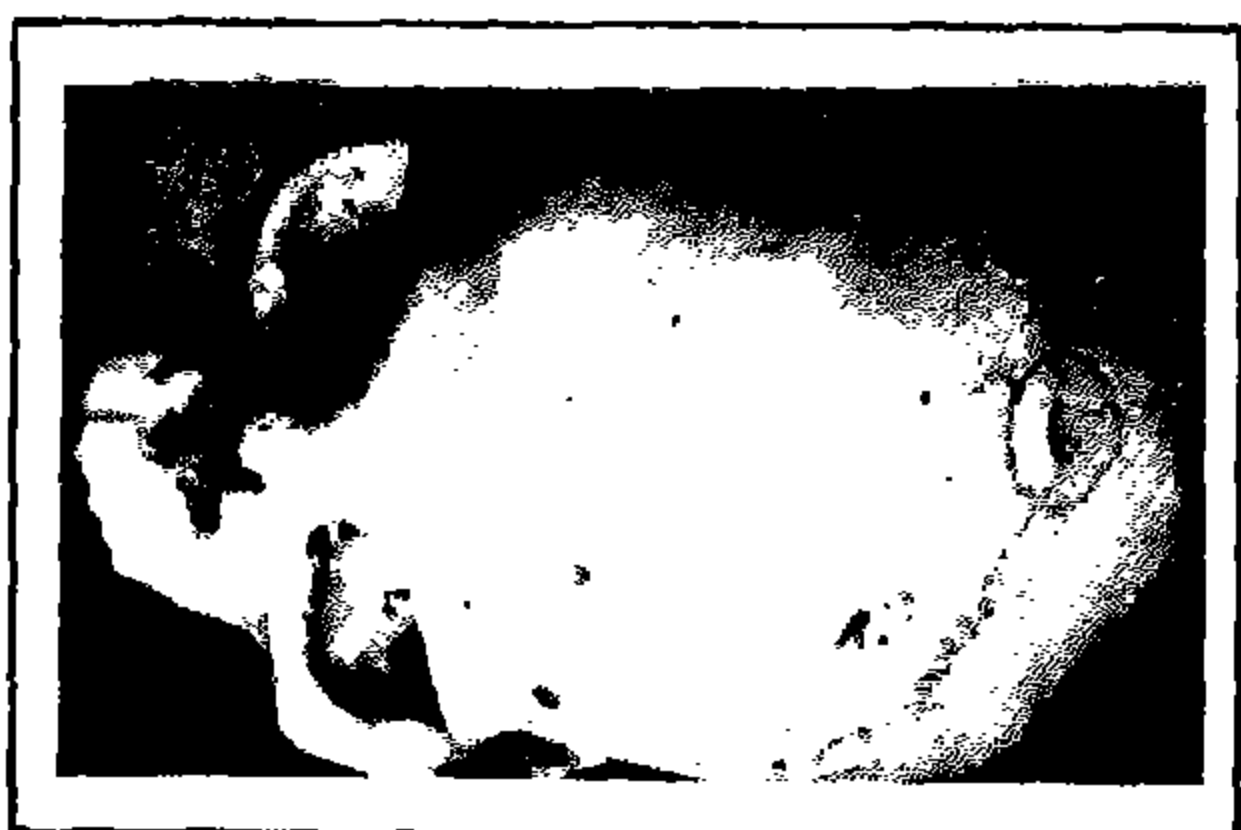
٥ - Ashley Montagu

المليون سنة الأولى من عمر الإنسان ، ترجمة الدكتور مسيس لطفي عام (١٩٥٧) نيويورك ص . (٢٠١ - ٢١٣) .

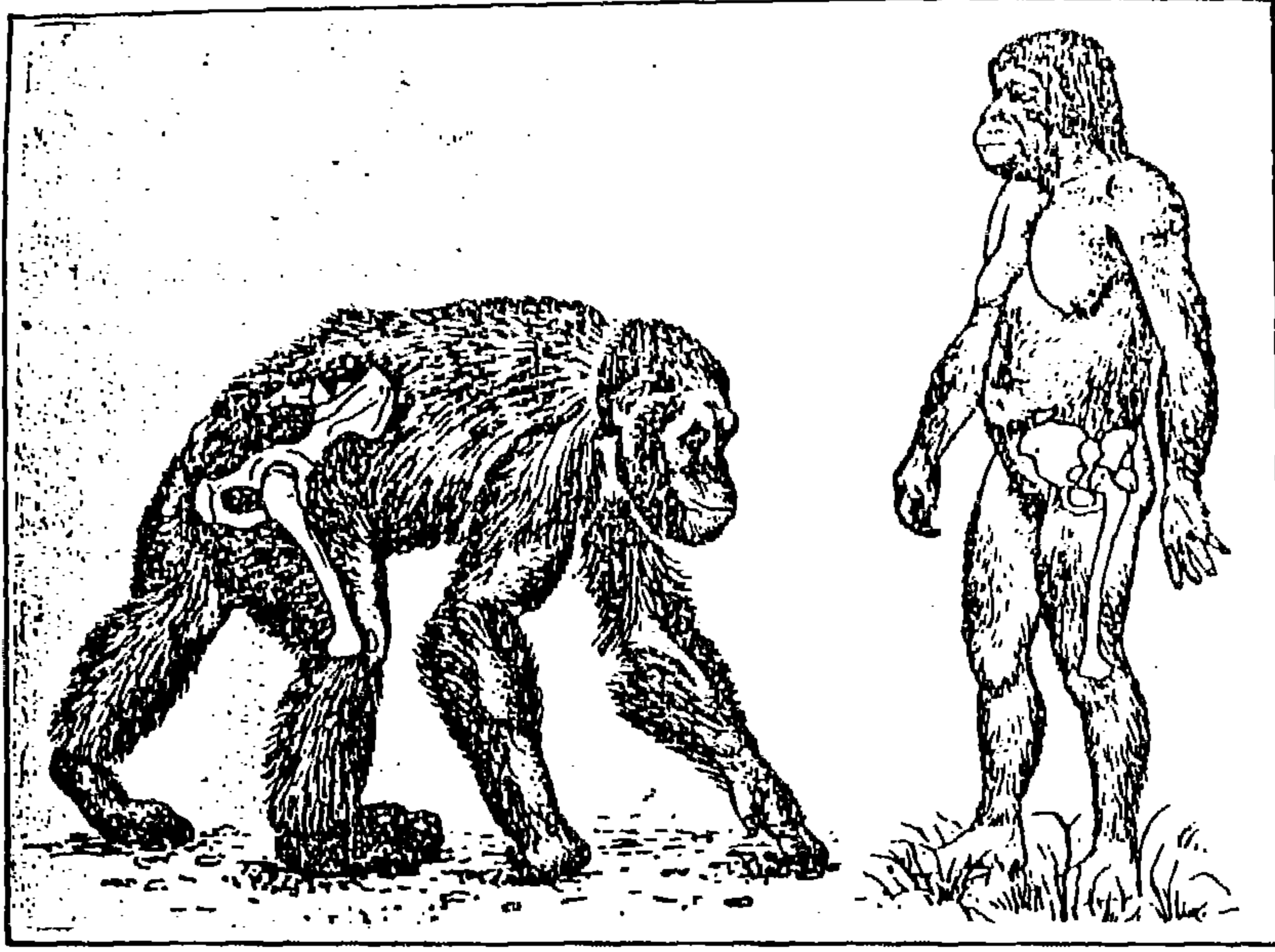
- ٦ - وليم لانجر :
موسوعة التاريخ العام ، ترجمة الدكتور مصطفى زياده النهضة المصرية (١٩٥٩) ص (٣ - ١٠) .
- ٧ - الموسوعة المصرية ، ج (١) ص (٩٢ - ٩٣) . ج (٢) ص (٢٧٣ - ٢٧٤) ط ١ .
- ٨ - Schmidt
كتاب الدين ص (١٠٢) وما يليها ط ١ .
- ٩ - عباس محمود العقاد :
كتاب الله ، مصر ط (٤) عام (١٩٦٤) ص (١١ - ١٢) .
- ١٠ - هنري برستد :
تاريخ الشرق القديم ، ترجمة احمد فخري ، مصر ط (١) ص (٩ - ١٤) .
- ١١ - طه الهاشمي :
الاديان وفلسفتها ، ط (١) بغداد ص (١٧٠ - ١٧٢) .
- ١٢ - وليم هولز :
ما وراء التاريخ ترجمة احمد زكي أبو زيد (مصر ١٩٦٥) ص : (٣٢٨ - ٣٤٧) .
- ١٣ - الموسوعة المصرية :
ج ١ ص ٩٢ ج ٢ ص ٢٧٣ وما بعدها (بإشراف وزارة المعارف) .
- بالأجنبية :

- 1 - Arts et Croyances des hommes des grottes; ed (1926)
P: (109 - 112); par H. Breuil.
- 2 - Les hommes des grottes; 2 ed (1923) P: (342 - 352) The wai Papuans - M. Boule.
- 3 - Les religions du Monde: Tome (1) P: (81 - 82): Moerenhaut.
- 4 - Histoire générale des religions: Tome 1 P: (99 - 108), Anatole lewitzky. Paris 1950.
- 5 - Préhistoire de L'Amérique: Paris (1950), P:(13 - 54)- (76 - 109).
S. Canal Trou.

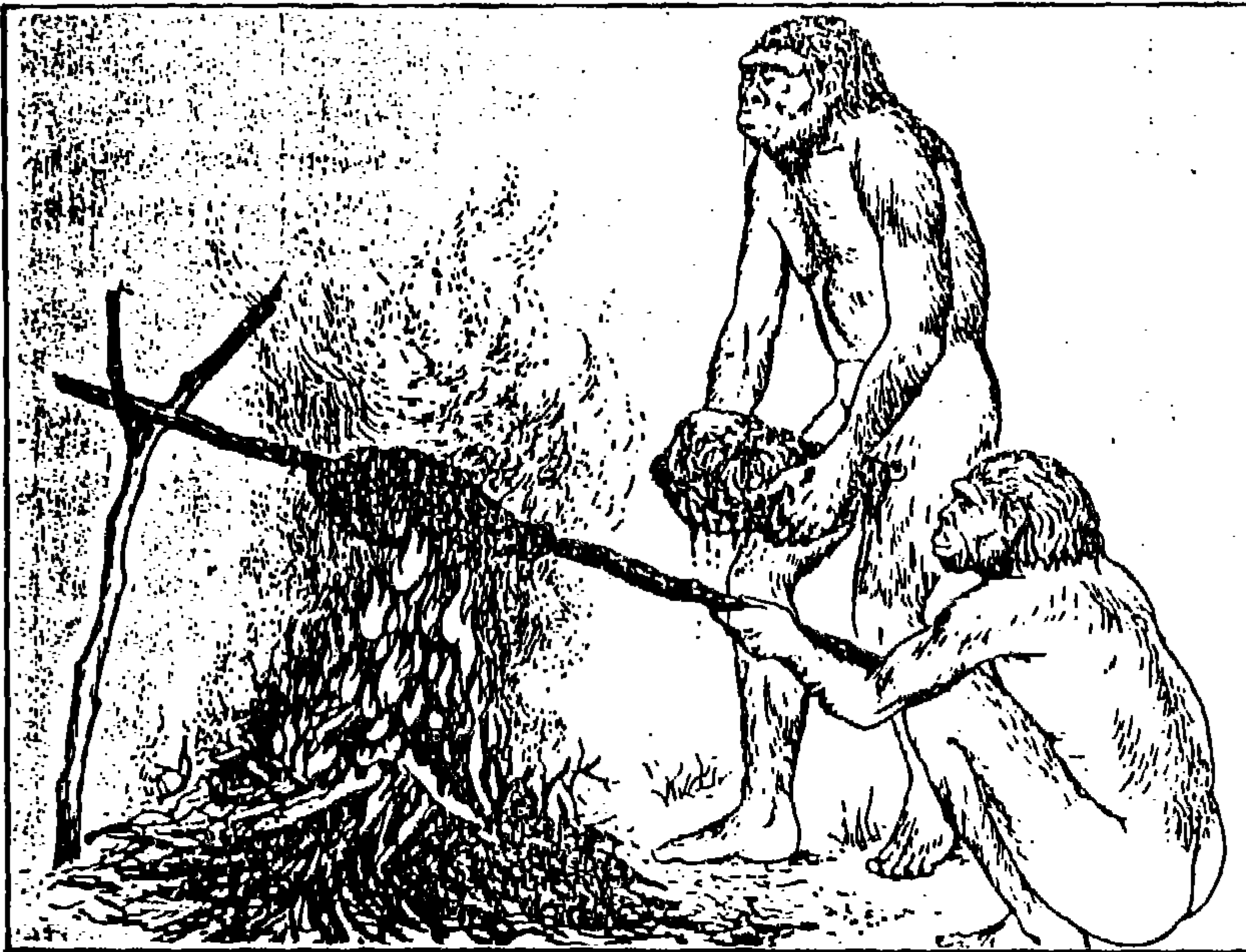
- 6 - Les Civilisations Précolombiennes: (Collect, que sais - Je), Paris (1958): H. Lehmann.
- 7 - L'Anthropologie: Edition (1903) P (315 - 319) Brough Smith.
- 8 - Les religions du Monde; Tome (1), P; (50 - 61) Hubert et Mass.
- 9 - Les grandes religions du monde; Tome (1) 1ère partie p (13 - 101) Edmond Rochedieu . (1966) .
- 10 - Les Origines de l'homme américain; ed (1957) P: (97 - 187): P . Rivet .
- 11 - Histoire générale des religions: Librairie Aristide, tome (1) paris (1960) P: 3 - 101) - (106 - 144): P. Wernert - J. Soustelle.
- 12 - Encycl. générale (La Rousse) tome (3) P: (520 - 526) - (594 - 598); Naissance des dieux. (1968)
- 13 - Les premiers Hommes (Collect. que sais - je) Paris (1974) p: (5 - 56)-(64 - 104): Jules Carles.
- 14 - La vie préhistorique: (Collect. que sais - je) Paris (1974) p: (22 - 45) (59 - 133): Jules Carles.
- 15 - Préhistoire de l'Amérique; Paris (1950), P: (13 - 54) - (76 - 109): S. Canal Trou.
- 16 - Histoire de l'humanité; trad. P. Laffont, V. (1) P: (178 - 226): J. Hawekes. (1969)
- 17 - Les civilisations préhistorique - Tiller - Tome 2 (1878) - P210 et Sir y. Woolley.

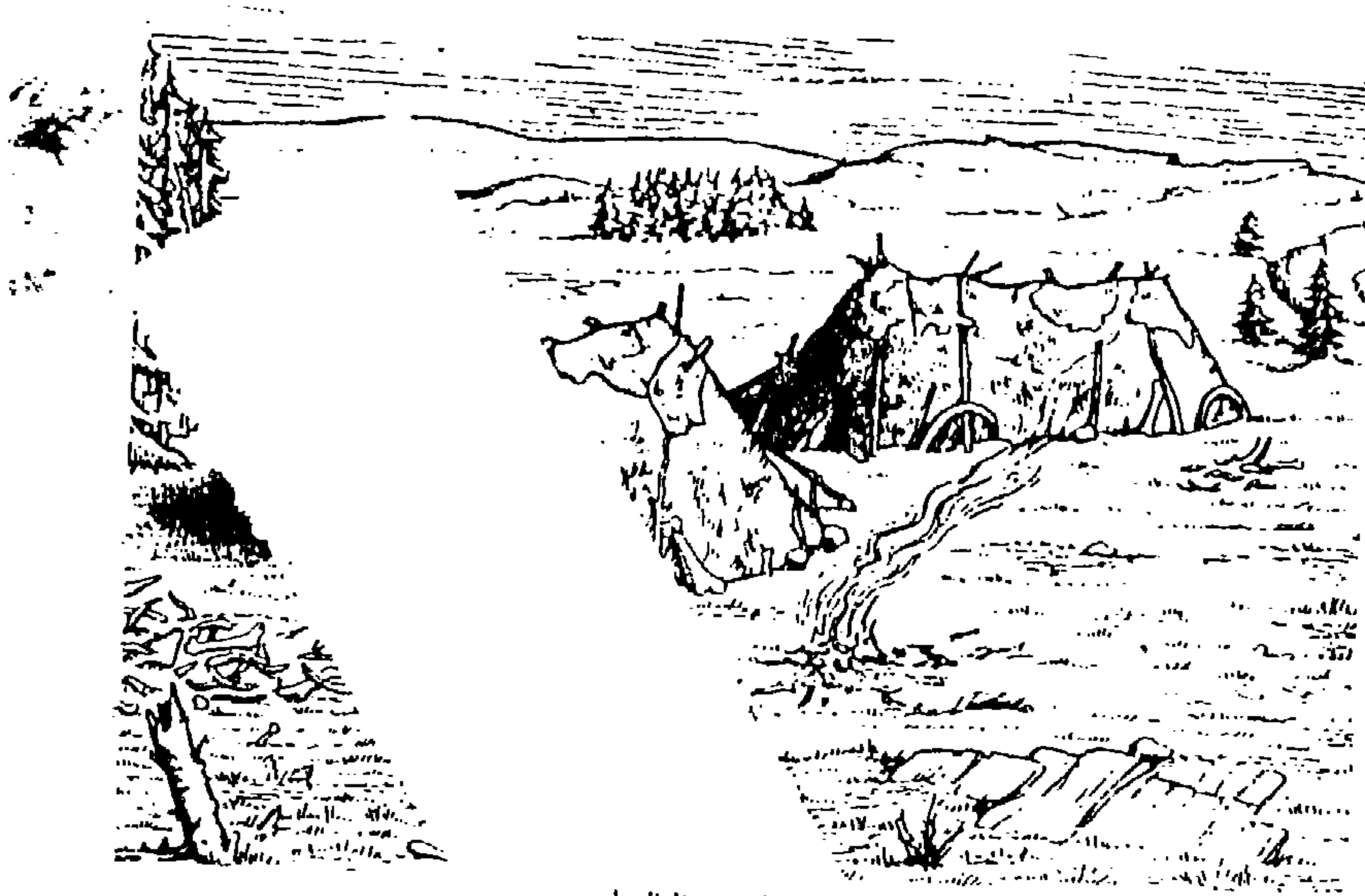
احتضان العديد من الخنازير لمبادئها

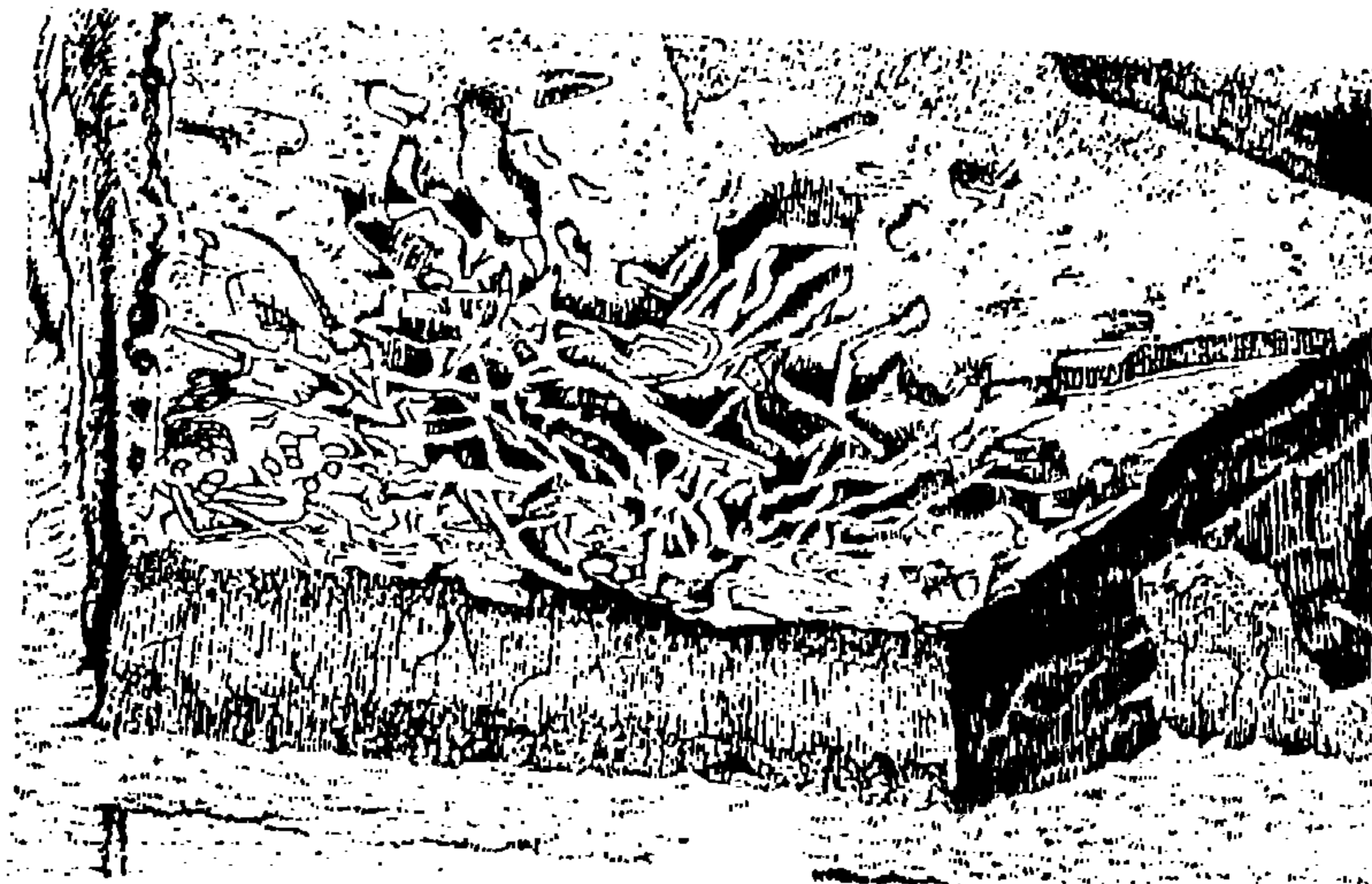
القرود الشمبزي يقابله انسان الأحافير الإفريقية

إنسان باكين والنار

مساكن في العصر الباليوليتي

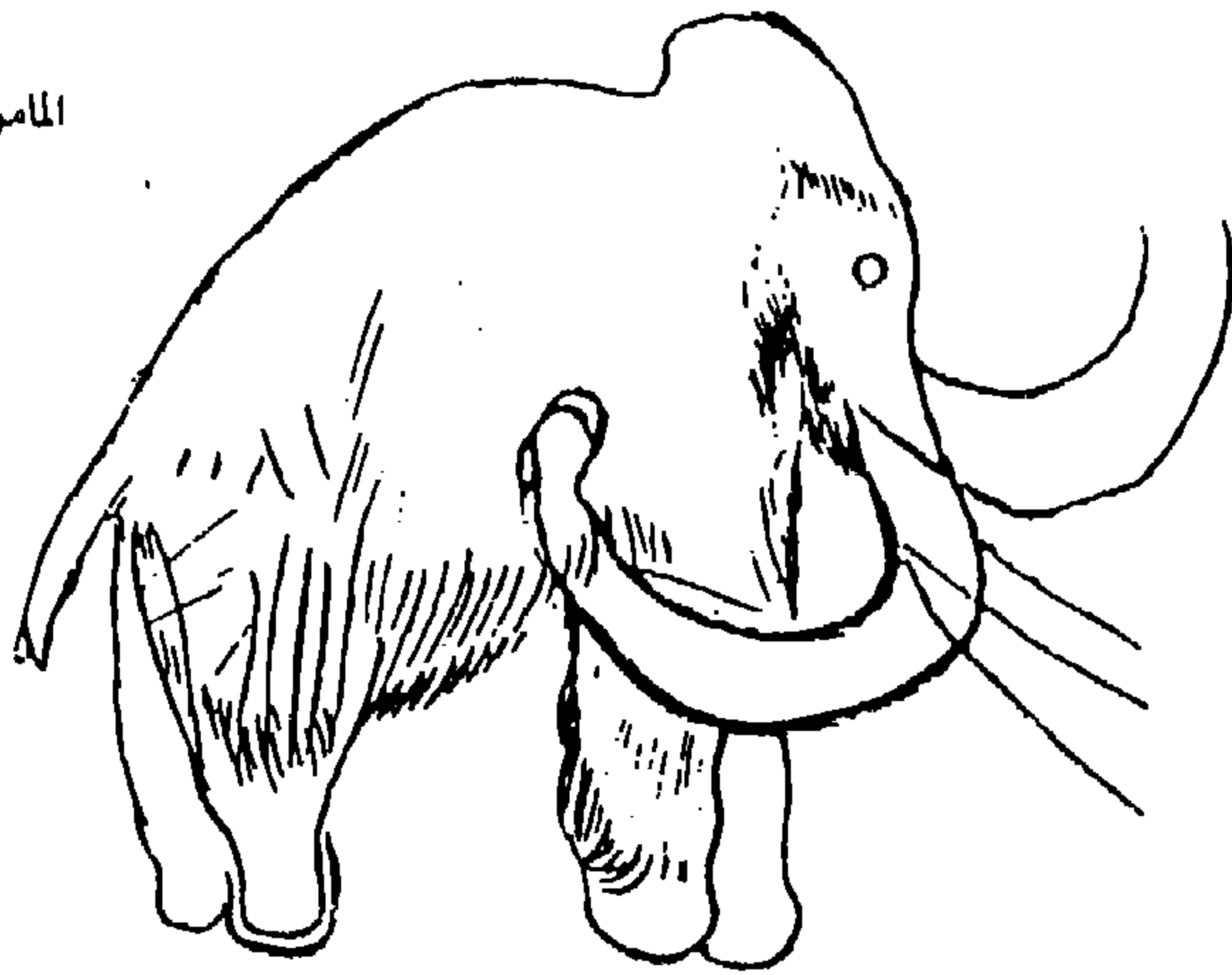

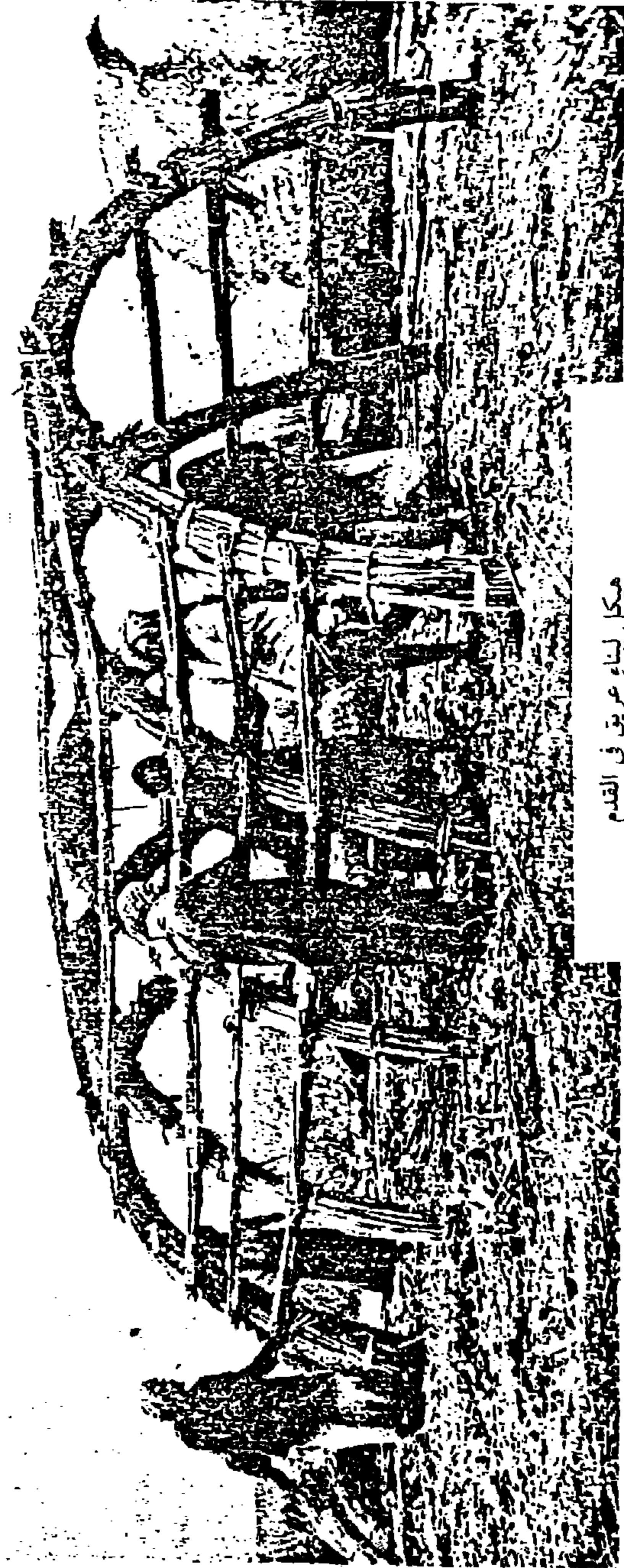
اثر لمسكن انبوليتي

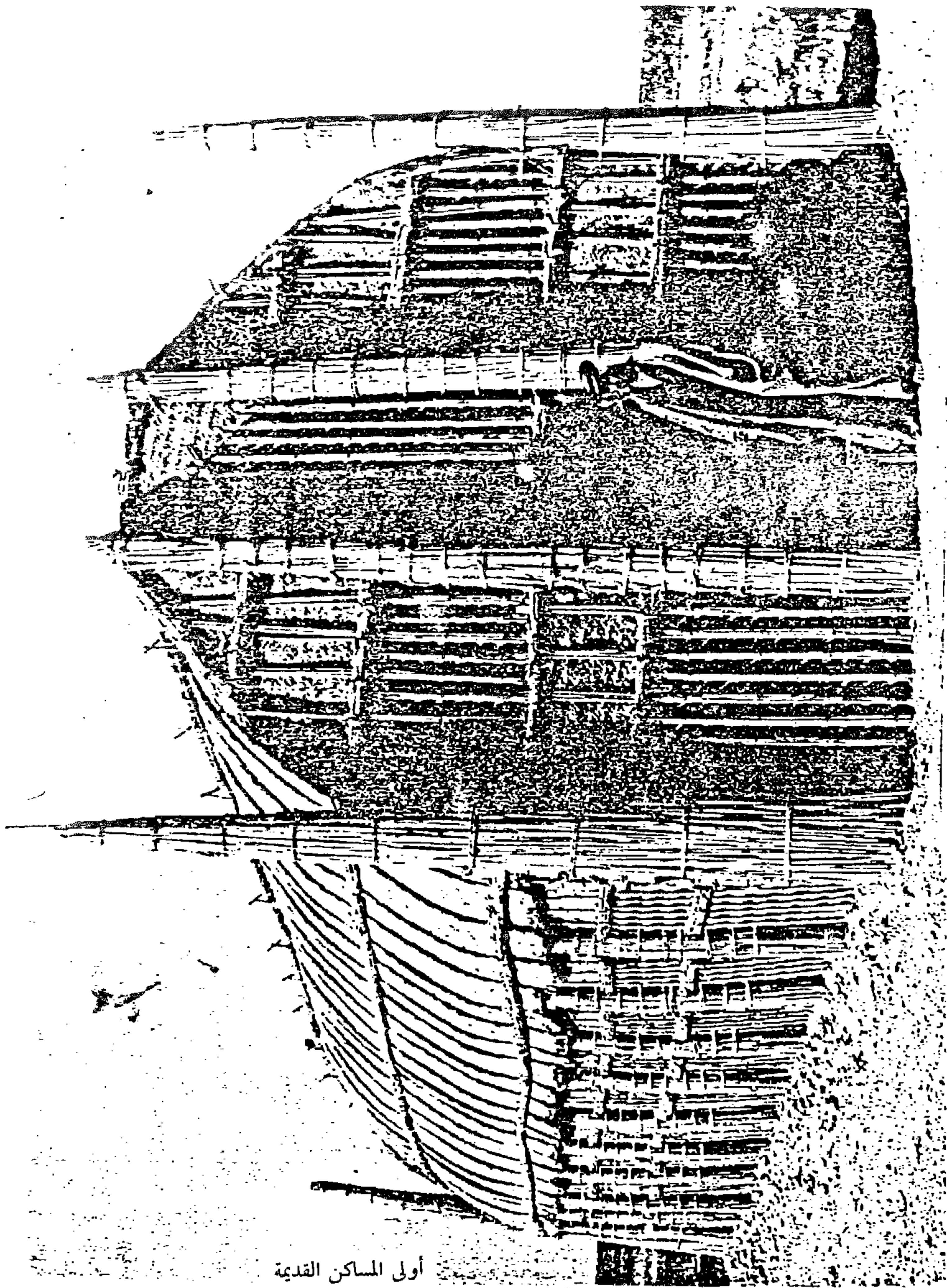
طائر الفانكس (وقيل أنه أسطورة)

الماموث

هيكل لبناء عريق في القدم

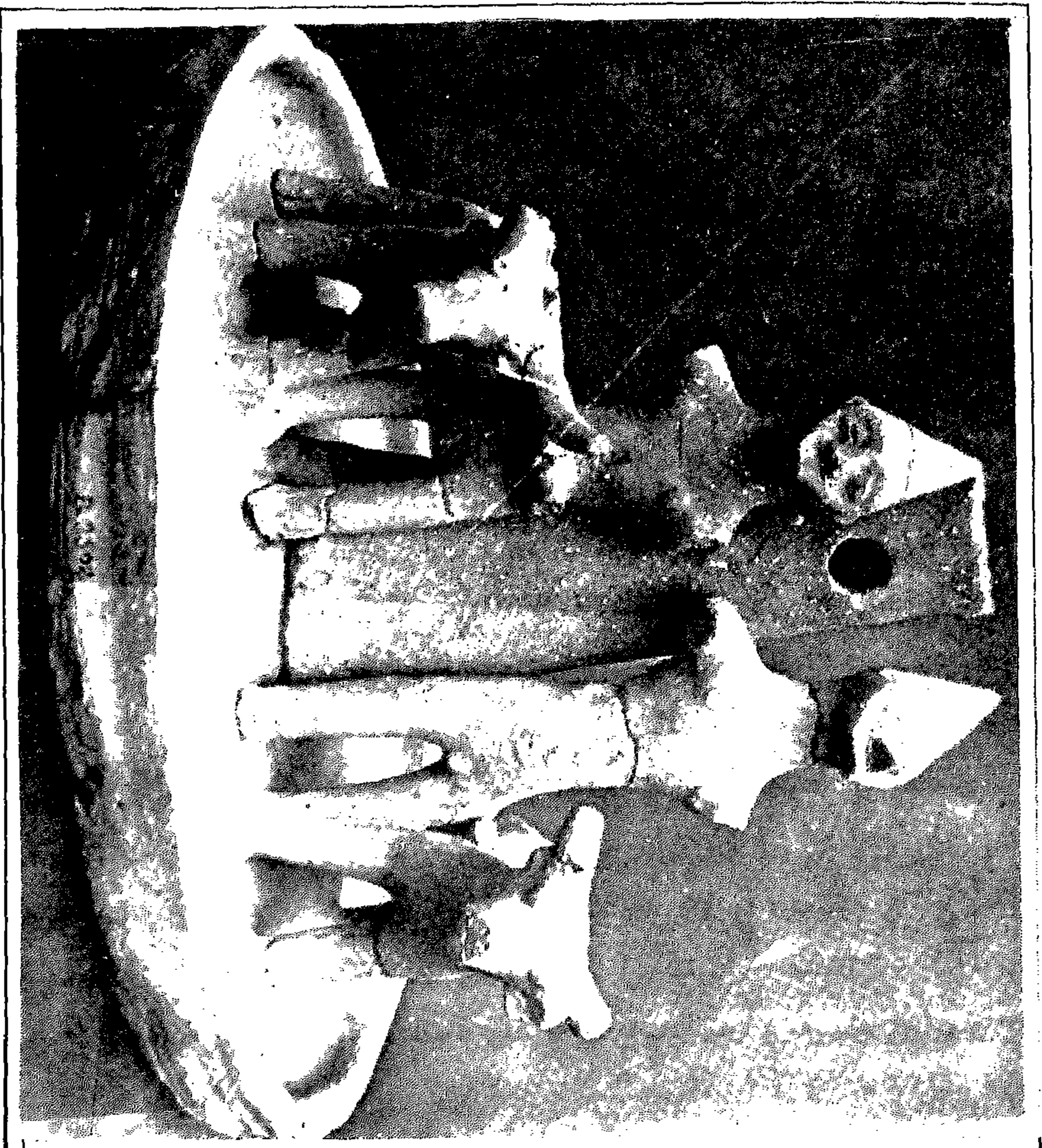
أولى المساكن القديمة

ابن الملك بعل شليم مقدم لإله الشفاء في هيكل اشمون في صيدا حيث كانت تلقى تمائيل الأطفال في القناة المقدسة لإنقاذ الأطفال .

تعويذات لطرد الأرواح الشريرة
متحف بيروت الوطني

متحف بيروت الوطني

مزارعان من جبيل (بيلوس) وحوانات وعز ن للفلل الألف الثالث ق . م

الباب الرابع

الفصل الأول

السومرية

لم تكن الحضارة السومرية مقتصرة على مدينة (سومر) جنوبي العراق بل تعدتها إلى (أكاد وأشور) وسوريا العليا . إمتدّت جذور هذه الحضارة إلى الألف الرابع قبل الميلاد ، حيث عصر (أوروك) إنها حضارة قوامها العلم والفكر والعقل لا النار والحديد . من مكتشفاتهم : الفخار المصقّى حيث رسموا عليه الرموز وخطوا اللوحات بواسطة محراق من قصب فبدا الخط شبه مسماري . وبعد خمسة قرون درجت مصر على استعمال تلك الصفائح التي اكتُشفت في (تلّ العمارنة) عام (٣٢٠٠) ق . م . يقول « جورج كوسا » إن المؤرخ الألماني « اشبانخر » صرح بعد دراسة مُستفيضة ، بأن ضبط حروف الهجاء ، قد تمّ أولاً في « سومر » في الألف الرابع ق . م . وقال أن الملاحم بدأت منها . قبل اليونان بـ (١٥٠٠) سنة . وأن شاعراً سومرياً ناجي حبيته بهذه العبارات : « إستحمي في جدول (نونيردو) فيمّر الكائن ذو العينين المتألفتين . . . الجبل الكبير . . . السيد « انليل . »

معتقداتهم :

في العراق يحتل الإله : (Anu ، أنو) أو (Anum ، أنوم) الصدارة بين المعبودات وهو

ثمرة التفكير السومري ، واعتبره شعبها أباً الآلهة . ثم ضاع اسم هذا الإله بضياح (سومر) عن المسرح الحضاري ، ليخلفه الإله : (مردوخ) البابلي . وبعد انطفاء هذا الإله لمع نجم الإله « آشور » ، حين أصبحت السيادة بيد شعبه الآشوري .

و (أنوم) كان إله السماء ومالكها ، ورسم زوجته : (أنتوم) وهي نفسها : (زرقاب وعشتار) كما كان الإله (أحبيجي) في السماء ، (وأنوناكي) : في الأرض . وكان للإله : (أنليل) معبد في مدينة (نيبور) ويُدعى : (E - Kur) أي معبد الجبل ، ترافقه زوجته : (رنن هورساج) . وكان (أنكي) إله الماء وهو أحد الثالوث ، يصحبه : أنليل إله الأرض العليا ، (ونرجال) : إله الأرض الوسطى ، ثم (أنكي) هذا إله الأرض السفلى وكان (أبسو) عنصر الذكر و (تيامات) عنصر الأنثى . وكانت زوجة الإله (نرجال) تسمى : (أرشكيجال) وهي القائلة هذا المقطع لزوجها :

« كن زوجاً لي وسأكون لك زوجة
سأجعلك مالكا لدولتي الواسعة
سأضع بين يديك ألواح الحكمة
ستكون حاكماً وسأكون حاكمه » .

وكانت (ساريانيتوم) زوجة الإله مردوك تعتبر خالقة النطفة . ومن أناشيد السومريين الكثيرة ، هذا المقطع لعشتار :

« أقدم لك أيتها العذراء الفاتكة الروعة
وامتدحك بأغنية صادرة من جوارحي
مقدماً لك قرباناً : زبدة وكعكاً وعسلاً
أقدم لك على مائدة سومر العظمى
نبذاً غامقاً وخمراً مشعشعة .. لتهدأي » .

(عن اسطورة الطوفان وجلغامش) .

ونرى مجلة دراسات الشرق الأدنى (١٩٤٦ ص ١٤٠) تحدثت عن الإله الأقدم قبل أن تكون (سومر) : أنكي ، سيد الأرض وإله المياه العذبة . وبما حفظ عنه التاريخ قولهم :

« عندما كان (أنكي ، Anki) ينهض ، كانت الأسماك تنهض ساجدة له .
كان يقف اعجوبة في عيني (أسو ، Essou) . (أي الأغوار) .
كانت تبدو على البحر دلائل المهابة .
وكان الرعب يخيم بجناحيه على النهر العظيم .
في حين كانت الريح الجنوبية تحرك أعماق « الفرات » .
(المؤلف : ت . جاكبسن) .

بالرغم من إزدهار الحضارة السومرية وإبداع شعبها العميق القدم ، في كثير من
الفنون والتطلعات ، فإن إيمانها الديني كان على مستوى متدن روحياً ، خاصة في البدء .
رغم صلاتها بالشرق والغرب . كانت المادة هي الطاغية ، وكان همّ السومري تأمين
الرفاهية والطمأنينة والصحة له ولعِياله ، ولولا ذلك ، لما كان يحفل بالكهان والمحارب ،
والطقوس الدينية ، والإلهة المتعددة : الطبيعية العنصر كما سنرى لاحقاً .

أولى عبادتهم :

أولى مظاهر معتقداتهم كانت الطوطمية ، بشكل غير كامل الوضوح ، وكثيراً ما
يفترضون هذا الطوطم مرضاة لطوطم آخر . وأستمرت حالهم حتى منتصف الألف الثالث
قبل الميلاد ، حيث لا وجود لأثر ديني بارز ، يعتمد عليه في توضيح معتقدتهم . خلا
بعض التماثم والأدوات المتناولة .

كان أول الآلهة الذي ارتسم في خاطر السومريين ، واستولى على مشاعرهم هو : إله
الخصب والإقبال . تظهر آلهتهم بأشكال الرجال منذ القديم السحيق ، حيث كانت
تشابك بالطواطم وتتخذ رمزاً لها الحيوان . وهكذا فإن « نين - سو » والدة « جلغامش »
كانت تسمى « بقرة الأسطبل » يضم متحف بغداد اليوم ، أناء من الحجر ، أكتشف في
(ورقا Orka) بالعصر الأوروكي القديم ، منقوش عليه ، فتيات في حفلة مقدسة ،
يقدمن القربان لإلهة الخصب . والآلهة ترتدي ثوباً فضفاضاً حتى القدم ، تزين رأسها
ضفائر من القصب . اسم هذه الإلهة : (إني - ني ، Inni - ni) أو (نني ، Ninni)
اسماها البابليون بعدئذ بـ : « عشتار » ولقبها : « الأرض الأم » .

أغدى السومريون بالأسماء المختلفة على آلهة المدينة ، منها : (أورورو - Ororo
ونينتود - Nintoud) بحيث كان للكرم إلهة أو إله ، ومثله للقطيع ، والمروج والحصاد ،

والمياه والسحر . وتبدو الإلهة الكبرى بشكل انثى عارية كلياً ، تحمل بين ذراعيها طفلها الرضيع . أما إله النمو فكان « أب - أو » وهو أبو النبات ، ذو لحية كثة وشعر مسترسل . وقد يبدو معتلياً ثوراً ، وهو نفسه : (أداد Adad) البابلي و (تموز) .

من مميزات هذه الآلهة أنها تراعي بمظهرها الفصول . ومهماتها فيها : الشباب للأخصاب والنمو والشيخوخة ، للحصاد والشتاء .

إن الإله : « أب - أو » هو ابن الإله العظيم « أنليل » إله الريح والمطر والمسمى بأيل وهو شمس الصباح وشمس الربيع . وهناك إله السماء « آن » و « أنكي » إله الأرض وما تحتها من ينابيع عذبة متفجرة ، تحمي النبات والإنسان .

نلاحظ مما تقدم ، مميزات السومريين في إتخاذ آلهتهم بخصائصها الأنفة الذكر . على أنهم مع الزمن ، اخذوا يستعوضون عن تلك الآلهة اسمى : كإله العواصف ، والمطر ثم الإلهة الشريرة التي يستعان بها في تقديم القرбан ، والإبتهاال لآلهة الصلاح .

قيمة الأضاحي :

للأضاحي قيمة كبرى في عرف السومريين ، هي التي ترضي الآلهة وتحببها بالبشر ، وترد عنها المكاره ، وتنزل الأمطار وتخصب الحقول وتشفى المرضى . أما بعد ذلك فيبطل عملها لأن هؤلاء يعتبرون الإنسان جسداً وحسب . وما بعث عشتار إلا رمزاً لعودة الحياة إلى الأرض .

أم الآلهة أولاً :

اكتشف الباحثون في معبد مدينة العبيد تمثالاً لـ (نين هرُساج) الملقبة بأم الآلهة والبشر . مهمتها رعاية امراء المستقبل ، ورمزها « البقرة » وهي زوجة « نانار » إله مدينة « أور » . وقد جرت العادة عند أهالي « أور » خاصة في الألف الثالث (ق . م) أن يدفن المتوفى مصحوباً بأدوات كثيرة من خصوصياته ، وبمآكل متنوعة ، ويقارب صغير خارج التابوت ، تحسباً لضمان سفر الميت ، كل ميت ، للعالم السفلي . أما الملك فيحتاج إلى العديد من حاشيته يدفنونهم معه ، لقضاء حاجاته أين يحل .

وانتهى العصر السومري بحضارته الرائعة تاركاً للأجيال اللاحقة كنزاً من الأدب الرفيع ، ظفر به علماء الأحافير مؤخراً في جنوبي العراق (تل أبو صلانج) يعود إلى

(٢٥٠٠) عام ق . م هذا الكنز هو أناشيد متنوعة لآلهة (سومر) اظهرت اسماء آلهتها بأسلوب رفيع ، ينقصه عمق الروحانية المصرية ، وجهل مصير الروح ، بل جهل وجودها أصلاً ، بالمعنى الشامل للكلمة . أما المؤرخ « كرومر » فقد ذكر في كتابه : التاريخ يبدأ من « سومر » ما يلي : « منذ ثلاثة آلاف سنة ق . م اكتشف نشيد سومري يوضح أنه في زمن الإله (أنليل أو أيل) نفسه ، لم يكن رعب ولا جوع ولا أسود وذئاب ، الكون كله يعبدون هذا الإله . ذلك اسطع دليل على عمق وصواب إيمانهم بوحدانية الله ، ولعل شعاع التوحيد المصري الفرعوني « الأتوني » قد نفذ إلى بصائر هذه الرقعة المتقدمة حضارة وسلوكاً . فاكتفى شعبها بإتخاذ إلههم مثلاً للخير والمحبة والسلام دونما تفكير بالماورائيات .

في عصر (العبيد) كانت تزخر القبور بالمواد الغذائية ويتمثال صغير لآلهة العالم . ثم في عصر : (جَدَّتْ نَصْرَ) كانت تقدم الذبائح للآلهة ، وكان الملك معتبراً مثلاً لها . ومؤخراً أظهرت الحفريات مقابر الملوك تضم : سرية الملك وموسيقاه وخادمه المحب وسواهم . وقد اعتبر كل هؤلاء مرافقين للملك لا ضحايا عنه .

استمرت هذه العادة في (أور) حتى الأسرة الثالثة ، إذ كانوا يزعمون العالم الآخر موضعاً مظلماً ومريعاً : « إنه البلاد التي لا عودة منها إلى الأرض » .

فإذا كان المؤرخ (سليمان مظهر) قد اعتبر آلهة الفرس ماديين ، لحاجة الشعب إلى الغذاء والطمأنينة ، فليس معنى ذلك إجتذاب المادة للعقول ولكن للجيرة حق تبادل المعتقدات والعادات وبخاصة أن التاريخ قد علمنا منذ السلف البعيد للإنسان ، ماللروحانيات من تأثير في النفوس وفي تصرفات الشعوب اليومية . ودليلنا أن حضارة عصرنا الحالي ، مادية صرفاً ، ولم يكن من أسبابها الرئيسية العوز وحده ، بل هناك فكر مجرد منطلق عالياً يقر المباديء وينشرها .

أما بدء الخلق في عقيدة شعوب ما بين النهرين فيزعمونه على الشكل الآتي :

الخلق :

كان في الوجود (ألسو) أي المحيط الأزلي و (تيمات) المياه المالحة ، قبل أن تكون سماء ولا أرض ولا آلهة ، سوى الفضاء المحيط بالخالق : (أبو كل شيء) . وعلى تعاقب الأزمنة واختلاط الماء بالفضاء ، خرجت الأشياء بأشكالها المتنوعة ، فكانت : إلهة النور . أوجست (تيمات) لأن النور مناقض لطبيعتها المتميزة بالفوضى والمشاكل . ولما كانت

السماء ترغب في الإستقرار والهدوء ، فقد حملت تيمات نار الضغينة ضد آلهة النور ، وأصرت على العداء فالحرب .

وكانت الحرب الطحون وكان (مردوخ) الشاب الباسل الظافر والمدمر .
وانتهت الأسطورة بأن شق مردوخ عُذْوَتَه شطرين : أحدهما رفعه ليكون السماوات ، وخفض الثاني ليصبح الأرض . بعدئذ نثر الكواكب في سمائها منتظمة ، وثبت عليها الآلهة . وقد قطن إلى أن الآلهة بعوزها عابدين ، فانبثق من هذا التفكير : (الإنسان) . عجين من دم مردوخ ومن التراب معاً ، خدمة للآلهة . بهذا غدا الإنسان مركباً من روح مقدسة ومن مادة .

ومع الزمن ساق مركب النقص في الإنسان ، إلى اللهو والعبث ونسيان واجباته نحو الآلهة ، فغضب (مردوخ) واصر على إفناء الجنس البشري أجمع . على أن إلهة الحكمة (أي) دفعتهما الرأفة على الجنس ، فانقذت منه رجلاً وامرأة ليتناسلا ، وكان : (شمس بشتين) وزوجته . (وشمس) بدوره صنع فلکاً ، زخره بزواج من كل مخلوق . وكان الطوف . وكانت الأسطورة المعهودة . . رضي أخيراً مردوخ على شمس ، وبارك الزوجين ، وقدم لهما سر الخلود ، ورفع بموافقة الآلهة إلى مصافها .

قال (هامرتون) أن أعظم معابد (أور) إتقناً كان : (جيغ - بار - كو ، - Gig Par - Ku) بناه (بورسن ، Bur - Sin) عام (٢٣٤٥) قبل الميلاد ، لمعبودته (نين - غال ، Nin - Gal) وكان ذلك الملك يرسل لحيته مجمدة تشبهاً بالهتهم . وعشثروث واهبة الحب والخصب ، كانت تظهر كاشفة نهديها بصفتهما إلهة الأمومة . سميت بـ «سومر» (إنيني ، Innini) أو (الزهرة) وبعد سقوط بابل أصبحت زوجة (تموز) ، وهو أدونيس الجميل . أما الإله الأكبر (مردوخ) فإنه يعني بالسومرية : السيد . كانت له شبكة يصيد بها العصاة . وقد ولد من الزوجين : (أنكي وننكي) سيّد الأرض . ورث السحر عن أبيه ، وله أربع عيون وأربع آذان وخمسون إسمًا وصِفَه . له زوجة تسمى (ساربا نيتوم) أي الوضاعة كالفضة ، ولها تماثيل عدة : حظيت بها الحفريات حديثاً .

من طريف ما عثر عليه علماء الآثار أغاني متنوعة ومعبرة منها : هذا المزمور البابلي للتكفير :

ألا ليهدأ الغضب في صدر مولاي
ليهدأ الإله غير المعروف من أحد
ليهدأ الإلهة التي تغضب عليّ
إنني أجهل الإثم الذي ارتكبت
وكل سيّاتي أجهلها إطلاقاً
فأنا لم أفطن إلى أكلة غير طاهرة .
وأجهل أني وطئت ما ليس بطاهر
أيتها الإلهة المعروفة والمجهولة
اغفري خطاياي . . وسأضع أمامك
ليهدأ قلبك الكبير . .
كقلب الأم التي رزقت بمولود .

(حضارة العراق القديمة « الدكتور نجيب إبراهيم ») .

وتابع المؤلف في فيض من المعاني والوصف الدقيق مكتفين بما يلي :
يقول المرجع في صفحته الـ (٢٦٤) حول جلغامش ، أن ست لوحات كشفت منها
خمس ، ترجع إلى القرن الخامس عشر (ق . م) في بلدة (نيبور) ومآل الأسطورة مختلف
عما سبق ، تقول : إن ملك (كيش) المدعو (آجا) أرسل يدعو أهل الوركاء مقر
(جلغامش) لخضوعه . وافق مجلس الشيوخ ، لكن جلغامش أبى ، فجنّد الشباب وقاتل
حتى وقع أسيراً وأطلقه (آجا) رحمة منه .

ويتبع ذلك عبارات متفرقة ، معظمها محو ، لا يستدل منها على شيء يركن إليه .
أخيراً يروى المؤلف نفسه قطعة معبرة لأحد أدباء سومر ، تقول :

« لم تكد تتفتح عيناى على وميض الضياء
حتى طالعني شر مستطير
دعوت ربي فلم يستجب
توسلت إلى إلهتي فلم تُعِرني ألفافاً
ولم يستطع الساحر أن يجلو قدرى
ورائي شرٌّ متزايد يتتبعني

كأنى لم أرفع قرباناً للإلهة
ولم اخلد ذكراهم
فعمجز الراقي عن معرفة دائي
قبري مفتوح أمامي - ومسكني ضاع مني
حتى قال الناس : كم هو مهذّم
وسمع عدوي ذلك . . فتهلل بشراً
وأضاء الفرخُ نحياه .

وبتقصيه ودراساته ، رأى الدكتور (رالف لنتون) في مؤلفه (شجرة الحضارة) ما
موجزه :

« كان سكان ما بين النهرين يدفنون موتاهم تحت أرضية المساكن . والمعابد فسيحة
وفخمة ومسورة ، اسمها (الزقورة ، Ziggurat) وعلى قممها هيكل لإلهة المدينة . وكانت
الهيكل صغيرة ينقلونها أثناء أعيادهم . وعلى الملك أن يخصص منزلاً فخماً مفروشاً ، مع
خدم وكاهن وزوجة هي ابنة أو نسيبة الحاكم ، زاعمين أن الإله يزورها ليلاً ، وتبوح له
بمشاكل الناس . وبواسطة الحلم يستقي الحاكم منه التعليمات . بهذا تمتنت الرابطة بين :
حكومة وألوهة .

كان إسم هذه الزوجة (أنتو ، Entu) وقد يكون للإله زوجات عدة ، ولكن
أطليقات . ومراعاة لقانون المصلح (حمورابي) قد حرموا الخمر على الجميع ، وينزل
الحريق بقانية .

مركز الإلهة في إرتفاع وإنخفاض بنظر الرعية . حسب الظرف السياسي للبلاد ،
وحكمته في تدبير الأمور وتأمين النصر . وكانت المعابد مراكزاً للتعليم المختلط آنذاك .
والعرافون مكانتهم أدنى من مرتبة الكهنة ، وشغلهم بالعلوم والغيبيات ، وإستخدام
أحشاء الحيوان للإستدلال . وقد امعنوا وتوغلوا وتعمقوا في دراسة النجوم : حتى فاقوا
المصريين بها ، وتنبأوا بالخسوف . ومعتقداتهم أن مدينة (سومر) هي تحت السيطرة
والرعاية الإلهية ، والحاكم فيها هو الوكيل لتلك الدولة المقدسة ، ويلى الآلهة مرتبة .

لكن (تاريخ البشرية) قد مدّنا بالدراسة التالية :

بدأوا العبادة في (سومر) للقصبة ، لفرط الحاجة إليه ، منه تصنع الأكواخ ، والأقلام للكتابة ، وآلة الموسيقى للرعاة . والإلهة ذات رمز القصبة هي (نيدابا) وكأنا ينبت من كتفها .

وكان عسيراً على السومري أن يتصور أن هنالك إلهاً بعيداً ، تصوّره الشعب أرضياً قريباً ومحبباً إليهم .

وأنليل في نظر المؤلف هو إله العواصف أولاً وهو حافظ النظام بحزم وعنف . قالوا فيه :

« يا أبانا أنليل تطلق عينك نظراتٍ مريعة ، متى تستعبدان سكينتهما » . وأنليل هو كذلك صانع الخيرات ، وياعث الخصب والإقبال ، ومعلم الإنسان كيف يتعاطى الزراعة والحرث . وكانت إلى جانب : نيدابا وأنليل : الأرض الأم وهي المعطاء . وينبوع الحياة الدافق ابداً . اسمها (نين مأكه ، Nin - Makh) ثم هناك (أنكي) سيد الأرض والعنصر الذّكر فيها . وكان (نرغال) إله ما تحت الأرض . كما كان هناك : القمر والزهرة (فانوس وعشتار) و (إينانا) .

هذه العبادات كانت قبل عهد شعوب (آل عُبيد) . وبعدها تطورت الحياة ، ووجدت المدن والقرى وغدا بها لكل مدينة وقرية إله خاص ، هو الباعث لخيراتها ، وحارس شعبها ومليكمها . ابتدعوه هم . وهم مؤمنون بعظيم عطائه وسلطانه .

كان إسم إلهة مدينة (أور) (أنو Anu) يخضع لها سائر الآلهة بالنظر لعظمة المدينة .

أخيراً أقرت الآلهة بعظمة وسلطان (مردوخ) ، بعد قتله لـ (تيامات) إلهة الشر ، فمنحوه السلطة الكاملة ، بشراً وآلهة . وكان إسم المبيت الذي ينزله منفرداً (أو ، U) حتى عام (٢١٠٠) ق . م حيث قامت الـ (الزقورات) في الأبراج الرفيعة . والآلهة الصغار هي الصلة بين الآلهة الأكبر وسائر البشر . أليست هذه الحال شأنها في عصرنا الحالي ، حيث الأنبياء هم الصلة بين البشر وإلههم الأحد ، في الديانات الظاهرة ؟ أو ليست صفات هذا الإله ذات شبه كبير بربنا نحن ؟؟ وبالعقل الأعظم : مقتدى العالم وعلم الروح الحديث ؟؟ .

الفصل الثاني

الديانة الأكادية

وُجد الأكاديون (شمالى سومر) ، وما كانت لتفرق ديانتهم عن السومرية نظراً لقرب الديار ، وحسن الجوار ، والبيئة والمناخ ، والعصر الذي طبعهما بطابع خاص متشابه ، فى ما يتعلق بالمعتقدات والطقوس الدينية ، وسلطة الكهنوت ، ومهامه ، والتنجيم والسحر .

من أبرز ما آمن به هؤلاء بجديّة متناهية ، إعتقادهم بأن العالم تكوّن من « الماء » فى نوعيه : العذب ، المدعو الإله (أبسو) والملح : الإلهة (تيمات) . بإقتران هذين الإلهين ، انبثقت الخليقة ، بما فيها من آلهة متعددة ، ومن بشر ومخلوقات .

ميزة الآلهة عندهم أنها مخلوقات سماوية = على نقيض آلهة سومر البشرية العنصر = وحياتها أبدية . تربطها بالبشر أحاسيس خاصة ، ودوافع خيرة مهمتها تثبيت دعائم الصلاح والسلام ، ومطاردة العناصر الشريرة المبتوثة بين الناس .

أما مهمة الناس تجاه آلهتهم فلخدمتها وعبادتها ، وتقديم القرابين إستعطافاً لها ، وحباً بها ، وفى نفس أولئك الناس طبيعة فاعلة لممارسة السحر ، وتلاوة التعاويذ ، والتبرك بالتمائم ، كله إحترازاً للنفس من شر المخلوقات المجرمة . أما السحر لديهم فأمضى سلاح وأوقى درع ، بوجه الأشباح المدمرة . وما هذه الأشباح إلا أرواح الظالمين بعد موتهم . والمتوفون الذين لم ينجدهم أهلهم بالقربان ، والنساء العوانس ، تنقلب كلها إلى شياطين حاقدين على الجنس البشرى .

للأكاديين مثلث إلهي أسمى هو (أنو) إله السماء و (أنليل) إله الهواء والأرض و (أنكي) إله البحار . ولهم آلهة ثانوية غيرها ، مشتركة بينهم وبين السومريين ، شرقي سوريا . والآله أنكي هو معلم السحر وراعيه .

أن طبيعة الأكاديين متشابهة مع طبائع السومريين ، من حيث الأيمان المادي . فلا يعيرون كبير إهتمام إلى الميت ، وفخامة ناووسه ، وعظم الإحتفال يدفنه . واجبهم تجاه موتاهم ، تزويدهم بالأطعمة ، ومركبة السفر والقربان للآلهة . وليس لديهم عودة

للتجسد ، وخلودُ للروح ، شأن جيرانهم ، فالعودة عندهم هي إستعادة النمو والإخصاب ، والإنجاب ، عاماً بعد عام . والحياة الأرضية عند السومريين والأكاديين هي الحياة الحقيقية . . بنعيمها وشقائها ، ولا سعادة ولا شقاء بعدها . أين هذا المعتقد من الفكر الديالكتيكي الماركسي المعاصر .

الفصل الثالث

الديانة الحثية

كانت آسيا الصغرى مرتع الحثيين ، وعاصمتهم « حتوس » فيها القصر الملكي ، اكتشفت فيها عام (١٩٠٦) نصوص وأدلة أفاضت على دراسة معتقدتهم نوراً ، جلا كثيراً من الشكوك ، والغوامض ، على رغم بساطة هذا المعتقد وتعدد آلهته .

آلهة الحثيين لها أشكال بشرية ، يعايشون الناس ، وعلى هؤلاء خدمتها ، يقال ان للحثيين الهندوأوروبيين ألف إله . كلها متفوقة على العامة ، مشخصة كالناس ، ذات نوازع خلقية رفيعة . لها عائلات وأبناء وزوجاتها . تمارس الصناء والزراعة ، ولا ترتكب الشر . تموت لتتقمص آلهة بعد فترة وجيزة .

أعظم هذه الآلهة كانت الإلهة « المجهولة الاسم » التي اتحدت فيما بعد بالإلهة (حابت) وهيكلها في مدينة (أرينا) وفي المملكة الحثية الحديثة ، اعطيت اللقب الفخري : « الشمس » . وكان إله العاصفة (حداد) يلقب أحياناً في « بعل » بكل المملكة ، وفي الدول المتاخمة .

وفي عهد الفرعون « أمنوفيس الرابع » شاعت عبادة الشمس في الشرق الأدنى حين وقع تحت سلطانه . والحقيقة هي أن أمنوفيس المدعو في التوراة بـ أخنوخ كان مؤمناً بالقوة المبدعة للشمس وحسب . وكان الإله (تلَينُو ، Telepinou) مخصصاً للخصب على الأرض ، هو الذي يوقظ النحل . ومن معبودات الحثيين (وثن) بشكل ثور ، شبيه بالإله الآسيوي (تيزوب) سلاحه الفأس والصاعقة كما لهم آلهة وآلهات لا تحصى ، معظمها للنمو والإقبال ومسبياتهما . أطلع المحققون على صفائح ، ثبت أن بعض معتقداتهم كانت سرية عن سواد الشعب ، تحمل رموزاً دينية لا يعرفها إلا الكهان والأخيار من

الناس ، وكان يتلقنه الشعب تلقيناً . ولكن ما تزال هذه الرموز مجهولة لدى المحققين .
لعلها مشدودة لصلة روحية مع روحانيي (التييت) الذين أفردناهم فصلاً لاحقاً ، أو هي امتداد للوحدانية الأتونية المصرية ، وللراما يانية الهندو أوروبية أرب ما كان يقض مضاجع الحثيين هو : الشر المتربص لكل إنسان . شر فردي وآخر جماعي . أما الفردي فمصدره : إما خطأ ارتكبه هذا الفرد ، أو سلطة خارجية أوقعته به مرغماً . والشر الجماعي هو : إما غزاة أشداء ، أو وباء فاتك ، أو فيض أو قحط ، أو زلزال .

بين الآلهة والبشر طبقة متوسطة هي : إما صالحة وإما شريرة . وكلاهما له تأثير عميق ومباشر بالإنسان ، كلٌ حسب عنصره وهناك أساطير مختلفة تظهر فيها قدرات المخلوقات الخيرة وكفاحها في سبيل راحة الجماعة والفرد ، وصد المخلوقات الشريرة وأحياناً قتلها : كأسد وأفعى .

مساكن آلهتهم :

مساكن آلهتهم كلها في السماء ، وعلى الأرض ، حيث تشاء هي . وحين تنزل الأرض تتطلب اللباس والغذاء الذي يتطلبه كل إنسان ، كذلك المسكن الفخم ، له ولعائلته وخدمته . في النهار ، يمارس الإله صلاحياته كملك ، يحضر الحفلات والألعاب ، ويزور الإلهة . أما هيكله فعلى غاية الإتقان والفخامة بينائه ومحتواه . وكثيراً ما يعتبر الحثيون : الينبوع والجبل والغيوم ، آلهة وأنصاف آلهة ، تقدم لها القرابين والأضاحي ، وقد أسفَّ الحثيون فاتخذوا من هيكل الإله ، وناذته وبابه وأدواته ، رمز القداسة فتقدم لها القرابين كذلك . وعلى قدر مستوى الإله ، وعظمته يُعنى به : مسكناً وملبساً وتغذية . هذا المعتقد الذي كان ظاهراً للباحثين ، أما الباطن الذي غمزوا إليه فظل مجهولاً لأنه كله بعيدٌ عن تناول العامة لغموض تياره الفكري وبعد الزمن .

أعيادهم الدينية :

ليس لدى الحثي دافع روحي يحثه على إقامة الأعياد والحفلات الدينية ، لكنه يقوم بها ، حين يجهد عناء العمل اليومي ، وحين يجد متسعاً من وقته ، فيصرفه في تلك المظاهر . علماً بأن الشعب الحثي مجموعة من مزارعين ورعاة ، وآلهتهم مثلهم ، يتعاطون العمل نفسه في النهار ، وليسوا بكسالى ، وكأنما عملهم هذا قدوة فضلى للمتوانين من

كانت مهمة الملك الحثي الصلة بين الآلهة والشعب ، ولا يحمل صفة الألوهة في شيء ، كما للفراعنة . لكنه بعد الموت يغدو إلهاً . قَدْرُهُ قدر ما اسلف من خدمات وتضحيات لشعبه وآلهته . وليس على الملك إعلان الحروب ، إنما يعلنها الإله ذو العلاقة ، ويتقدم بنفسه الجيوش لساحة القتال . وعادةً كل ملك هو كاهن منطقته ، وحين يقع في خطيئة كبرى ، تتحمل تبعة خطيئته الرعية بأسرها . كذلك الحال في رب العائلة ، بالنسبة إلى زوجته وأبنائه . كما أن خطيئة الشعب بأسره ت طال الملك نفسه ، لأنه المسؤول عن شعبه . ومن المنفذ لعقاب المخلوقات الشريرة ؟ إنها الآلهة المتربصة لكل نافلة .

ولا تنفذ الأعمال الخطيرة بغير مشورة الإله ، وإفصاحه بالجواب سلباً أو إيجاباً . وكثيراً ما تصدر الأجوبة في حلمٍ ليلي ، من القدرة العليا . أما السحر فله في نفوس الحثيين التأثير البالغ . أنه يوطد الاستقرار في النفوس ، لأنه يبعد يد الشر عن الناس ، وينزل الأذية بالمعتدين ، ولا يتعاطى السحر ، إلا الكهنة المختصون والكاهنات ، ولهم فيه طرائق شتى ، وتعازيم ورقى وإبتهالات ، يعرفها الأخصائيون وحدهم .

وخلاصة نفسية الشعب الحثي أنه ، من أكبر إله لأحققر فلاح ، ديدنها : الصدق والصراحة والإلتزام بالعهود مهما ساقط لهم من متاعب وخسائر ، ونقض العهد خطيئة كبرى ، ومثلها القسم الكاذب ، وقد يؤدي ذلك للموت ، أية إنسانية تلك ؟ ! .

آلهتهم :

كانت عبادة الحثيين والحوريين ، في العصر البرونزي ، خلا ما ألحنا إِر . (الآلهة الأم) وكان يرمز إليها بآلة (الكمان) الموسيقية . وهناك الأم الأفعى . وكان رمز (الشمس) المعبودة : (ثور أو وعل) ، يعنون بهما : الآلهة المختصة بالحيوانات وحمايتها . ويمجاورتهم (لسومر) فقد عبدوا (حداد) و (زابايا) . ثم غدت عندهم عشتار ، بعد الأمبراطورية الجديدة ، آلهة القصر الملكي . وكان لكل منطقة حثية إله خاص ، وقد سجل الكتبة الحثيون لهم مئات الإلهة على رأسها (الشمس) وتعني (أريننا ، Arinna) .

وبعد دخول الآريين بلادهم قبسوا عنهم عبادة (ميترا وأنذرا) وذلك في القرن الخامس عشر (ق . م) كان الملك رئيس الكهنة ، وهم يعيشون في منازلهم لا في الهيكل

قط . وكانت الملوك عناصر بشرية لا إلهية ، والآلهة رحيمة وعنيفة حسب الظرف
الموجب . وهذا إبتهاال لهم نقله تاريخ البشرية :

« أنتِ يا إلهة الشمس يا أريناً
أنتِ المُحصَّنة العَطوف .
نرى الرجل عزيزاً عليك ، فأحرسيه
وأمنحيه رحمتك وعطفك
فأنت نور السماء والأرض معاً
وأنت الأم والأب لكل الشعوب » .
ويتابع المرجع موضحاً :

« كانت إلهة الحثيين تحمّل الأبناء أخطاء آبائهم ، والأعنف هو : أن يعمد الإله ،
في حال خطأ رب العائلة ، إلى إهلاكه فوراً مع زوجته وذريته وخدمه ومواسيه
ومزروعاته .

وكان الشعب يردّد : « هكذا تتصرف الآلهة مع الخطاة ، فحذار من مخالفة
وصاياها » .
مقابل هذا الضراء في الإنتقام ، أوجدت الآلهة مجالاً للصفح ، يغفر ذلك العنف
البالغ . كانت توجب أن يعترف بالخطأ الخدم لمولاهم على الفور ، والشعب للمليكة ، وهذا
بدوره يقول بخضوع : « هكذا حدث ، لقد اقترفنا كذا وكذا » . وبعد التوبة الخلوص
يغفر كل إثم مهما بلغ .

الأحلام :

واعتبر التاريخ الحثي بعمق أن الحلم وسيلة للإتصال بالآلهة مباشرة . وأثناء
الحروب يطلب الملك من كهنته الإيجاء . يرقدون في غرفة واحدة بعد صلوات
وإبتهاالات ، ثم أى حلم يتراءى لهم يفسرونه للملك . وعلى ضوئه يتصرف بإيمان . كما
أمنوا بإشارات الطيور وبأدلة في أحشاء الضحايا .

وأكدّ المرجع نفسه أن أدلة جمّة مفادها : إعتقاد لفيف من الحثيين بمباديء باطنية .
تسوق للإيمان بحياة أخرى . ولعل الموحى بذلك هو التيارات الشرقية ، والجنوبية بواسطة
التجارة المتواصلة بين تلك الحضارات .

الباب الخامس

الفصل الأول

ديانات بابل وأشور والكلدانيين

الديانة الأشوبابلية :

قلما نحسّ فارقاً رئيسياً بين ديانات آسيا الصغيرة في حقبة ما قبل التاريخ . فلا نجد تعلقاً روحياً بإله ما ، وذلك مرده للحظوة بالشفاعة والمغفرة بعد الموت ، وتأمين الخلود والنعيم للنفس .

آلهتهم آباء رحماء واعون مدبرون ، ساهرون على حسن صحة وطمأنينة وإزدهار البلدة أو البلاد جمعاء .

يتخلل هؤلاء الآلهة الكثيرين ، آلهة وأنصاف آلهة شريرة حقودة .

شغلت هؤلاء الشعوب ، الحياة بعد الموت ، لكنهم لم يجدوا لها أمل إستمرارية البقاء . كانت أحاسيسهم مادية صرفاً ، وعلاقاتهم بآلهتهم وكهنتهم كلها مادية ، على ما تحمل من محبة وحنان وإشفاق . عدا ما تضرر الباطنية من مباديء روحية مناقضة لهذه المادية الخالصة .

آمن هذا الشعب بالآلهة وبقدراتها ، وبالقدر وقضائه وبالسحر والتنجيم ، كله لخدمة المصالح اليومية وضمانة الجسد والعائلة من الأذى والمرض والجوع .
كان الإله الأكبر والأقدم (أشور) شمسي الطبيعة ، عقبه (مردوخ وأنو) وسواهما .

وإيمان الشعب بهما عن رهبة أكثر منه عن محبة ، لإطالة أعمار البشر وحسب ، ولا همّ يشغلهم بالآخرة عن دنياهم . ولا همّ يعبأون بطقوس الموتى : إيمانهم مطلق بالتنجيم ، يخافون الشياطين هنا على الأرض لأبعدها . ولكي يرضوا نوازعهم النفسية فقد تصوروا معارك طاحنة بين إلهي الخير والشر ، ينتصر فيها إله الخير ، فيشبع رغباتهم ، ويقضي على وساوسهم ومخاوفهم . لذا كانت هذه الأسطورة متشرة في أرجاء البلاد ، تلقفها الشعب بنهم لأنها آنست مشاعره ، وطمأنت هواجسه .

أما آشور ، فكان يمثل شعبه الشياطين في أشباح بشر ، وهو في رعب دائم منها ، ولم يعبدها قط . يقاومها الكهنة المدعوون (أسففيو كلاس ، Asphipu - Class) يطردونها بواسطة السحر فيرمحون الأطفال من شرها . وجَدَ هذا النشيد وفيه تعبير صادق عن تأثير تلك الآلهة :

« إنها سبعة حقاً . . إنها سبعة
تسكن قرار المحيط وهي سبعة
وليست بالذكور ولا بالإناث
إنها الريح الجارفة والوباء العضال
ليس لها أولاد ولا لها زوجات
ولا تعرف الرحمة ولا تُحسُّ بالحنان
ولا مرةً أصغت لتوسل ولا لضرعة . . » .

واعتقد الآشوريون أن هناك أنصاف شياطين وأنصاف بشر ، وأنصاف آلهة ، الأولى وليدة الغيلان ، والثانية ولدت بقرانها من عذراوات بشرية . وكان الكاهن يستعوذ بأحد الآلهة لطرد الشيطان ، ويقدم لها أحياناً بعض الذبائح ، قائلاً :

« قدّموا لها الخنزير بدل الإنسان ، وليكن لحم عن لحم ، ودم عن دم » .

كل ذلك يدل على الخط الإنساني السليم الذي يعتبره ويقدره معتنقو الديانات القديمة . ألم يقل التاريخ البابلي : « إذا لم يعبأ الملك (ممثل الإله) بالقانون هلك شعبه وأزيلت دولته ؟ » .

وقال بوحي من قانون حمورابي : « إذا أصغى الملك إلى المسيء حلّت الفوضى ،

وإذا أصغى إلى (أيا ، Ea) أعانته الآلهة على إصدار المراسيم والقرارات العادلة .

كانت تنزل هذه التعليمات على الملك بواسطة وسطاء ، بينهم وبين الآلهة نفسها . وكانت تلمح إلى إعتقاد بوجود عالم آخر عند بعضهم ، أما البابليون أنفسهم فيؤمنون برحلة لا رجعة بعدها . تروي أسطورة بابلية كيف أن (أدابا ، Adapa) أضاع فرصة الفوز بالخلود لبني الإنسان ، وإن الآلهة وحدها هي الخالدة بتجدد حياتها شأن (تموز) في بابل خاصة . كان الدين سلوكاً أكثر منه عقيدة ، إذ كان يعتبر كل ما يحقق بالإنسان من خير وشر هو من وحي الآلهة .

وهذه نسخة آشورية يعود تاريخها إلى أول القرن السابع (ق . م) ويظن أنها بابلية ، موجزها :
لا تغتَبْ أحداً ، وكن عَفَّ اللسان - لا تنطق بالشر ، وإلا يصبُ الإله (شماس) غضبه على رأسك .

وروت الأنسيكلوبيديا البريطانية أنه في معبد الشمس في (بابل) توجد مركبة شمسية ، وخيول مخصصة للآلهة وأختام تصور الشمس إلهاً . . من توصياتهم :
« عليك بالصلاة والإستغفار كل صباح ، تسعدُ بمعونة الإله فمخافة الإله تجلب الرضى » عن : (آلهة السحر : ستانلي كوك المرجع السابق) .

فالديانة « الأشوبابلية » اعتبرها الأستاذ البحائة البريطاني (س . لانغدون ، S. Langdon) تكملةً للسومرية بفضل الساميين النازحين من جنوبي الجزيرة العربية ، قبل الألف الثالث (ق . م) ولم تكن تلك الجزيرة لتخضع لفتوح الملك « سرجون » (٢٧٣٢) ق . م رغم إمتداد فتوحه .

وكان إلى جانب الطقوس الدينية المعبرة بالسامرية ، أدب (أشوبابلي) رفيع ، وكانت صلوات وترانيم عذبة أخاذاة . ولا عجب فالكاثوليكية حتى اليوم تقيم صلواتها باللاتينية وتعير الترانيم الكنسية كل عناية كذلك شأن الإسلام في تجويد آيات كتابه المنزل .

ولما كان الأدب على أنواعه ، يصور حقيقة الشعوب بحياتها الظاهرة ، وباطنها ، وبسيكولوجية أفرادها ، فقد رأيت توضيحاً للقاريء الكريم ، أن أعرب مجموعة من

المقاطع في شعر منشور ، تتضح فيه للمطالع الصورة الصادقة لأولئك الشعوب ، ولعلاقتهم الحميمة بآلهتهم .

هذا مقطع من قصيدة الخلق :

« حين لم تكن بعد في الأعالي سماء

ولا كانت انبسطت أرض

كان « المحيط الأقدم » أبا البشر

وكانت « تيامات » الرعناء أم الجميع

قبل أن يوجد إله وتبرز أشياء

وقبل أن تنبسط يمين الأقدار

كان « لاهمو » وكانت « لاهوما » مخلوقين .

هذان المخلوقان هما : المحيط والبحر ، ويعني بهما الشاعر : المياه العذبة والمالحة حيث خرج (أنشار وكيشار) أي السماء والأرض ، عقبهما إله الأولى « أنو » وإله الثانية « بال » ثم « أيا » إله الماء جمعاء . وتناسلت وكانت معركة « تيامات » التي مربنا مقتضيتها . كانت الديانة « الأشوبابلية » مرتكزة على العديد العديد من الآلهة ، منها الرئيسية المدبرة ، ومنها الثانوية . وكان لكل مهنة وحرفة إلهها ، ولكل صناعة وفن إلهه ، وللنبات ، والمياه والجبال آلهة ، وكانت آلهة للعدالة والموق . وكان إله لشمس الغروب ، يتربع على عربة تدفعها أربعة أحصنة ، يجوب بها السموات ، إنه الإله : (بونان ، Bonan) وعن جانبي هذا الإله ، يجثم إلهما الإستقامة والعدالة . يصحبهما موسيقيون ستة ، ينقرون على الكيتار . وقد بلغ عد تلك الآلهة خمسة آلاف ، بين عظيم ومتواضع .

بعد دراسات واسعة أكد الباحثان البريطاني : (أندرو - لانغ ، Andrew Lang) ، والنمساوي : (وللم شميّت ، Wilhelm shmitt) أنه منذ الغابر السحيق ، ظهرت بوارق إيمان بقدرة عليا واحدة مدبرة خلقة ، تتهامس بها الحضارات ، فتبدو ثابتة حيناً ، وحيناً غامضة ، تطفو عليها قوافل الآلهة . بين الإخصائيين الذين سلموا بهذا الرأي : (ليوبولد فون شرودر ، Léopold Von Schroeder) و (فوركار ، Fourcart) و (هرمن جونكر ، Herman Junker) وفي قصيدة الخلق البابلية المنبثقة عن السومرية يُعتبر (أبسو ، Apsou) هو خالق الآلهة .

وما يعنينا بحته بشيء من التفصيل هنا الآلهة التي كان يؤمن بها (الأشوبابليون) ،
التي تتصدر المجمع الإلهي الأعظم . معظمها آمن به السومريون ، حاملاً الاسم نفسه
مثل : « أنليل ، أنكي ، سين ، أداد ، مردوخ وتموز » . وهناك المثلث الإلهي الأشوبابلي
أنه : « أنو » إله السماء وأبو الآلهة ، وعشتار ابنته وعشيقة الإله « تموز » ، « ويا » إله
الأرض ، ومُقر الأقدار ، له تبعات الإله « مردوخ » . وكثير من الآلهة تتوافق مسؤولياتها .

على أن الإله « أنليل » هو الأحب والأود إلى الناس . صلاحياته جمة منها : سيد
الأرض وأبوها ، وراعي الشعوب ، الخالق لحكمته العليا ، والراقد المطمئن ، وإله
الروح ، والريح ، وسيد المجمع الإلهي .

وهو ذلك الراعي الصالح الذي أغنى بحسناته خيال الشعراء . ولنا بالمقاطع الموجزة
في إبتهاال موجه إليه من أحد أفراد العامة ، تصويرٌ صادق لمكانته وخاصةً عند شعب
بابل :

« ذلك المترج على عرش السماء والأرض جمعاء

الإله المفاجيء الحكيم

المسيطر على كافة المناطق ، ذو القول الفصل

« أنليل » السيد الممجّد

ما تنفته شفّته ، لا يقوى على نقضه إله

سيد الأسياذ وملك الملوك ، وناسل الآلهة العظام » .

* * * * *

رحماك إلهي !! بك وثقت وإليك ابتهل

يا من صوتك ماليء مسمعي !! يا مقررًا قدرَ حياتي !!

لتكن مشيئتكَ صيانة إسمي !

وذذ عني الأذى ، وزودني بِعدلك

وظللني بعظيم جبروتك

فيقدرني الملك ويحترمني الإله » .

* * * * *

يتبين من هذا التضرّع ، مقدار توق الإنسان لعطف إله الأعظم ، كما يتضح أن هذا الخلق صدر عن « كلمة » الإله مباشرة .

في هذا المعتقد إلهتان بارزتان هما : ١ - « غولا » الإلهة العظمى والشافية . شعارها أنها تبدو جالسة على العرش ، ذات قرون ، مصحوبة دائماً « بكلب » يحرس المنزل . مهمتها الدفاع عن الصالحين ومعاقبة الأشرار .

٢ - « عشتار » الإلهة العذراء ، إلهة السماوات ومعشوقة الإله « تموز » إله النبات أنها شفيعة الحب والجمال والدعارة والزواج ، كما هي أحياناً ، إلهة المعارك وإلهة الشفاء .

إتحدت « عشتار » بنجمة « الزهرة » ورمزها نجمة ذات أشعة سبعة ، وهي ابنة « سين » إله القمر . ولها نحيب وأسى عميق على حبيبها المفقود « تموز » ، تناقلته المناطق المجاورة بألم عميق ، تظهر منتصبية على ظهر أسد تتألق على جبهتها « الزهرة » ويدها باقة زهر أو فرع غار . إلهة تنطوي جوارحها على إحساس بشري عارم ورهيف : إنها تحب وتتألم وتدمع شأن كل العاشقين .

والإله « نرغال » رمزه « الأسد المجنح » ، هو الإله المحارب والناسخ ، وإله الرباء ، شارك في خلق العالم .

لكن الإله « مردوخ » فإنه الأقدم . وبطل معركة « تيات » . كان إله « آشور » خاصة ، ثم غدا ندا للإله « أنليل » وبعدها أمسى إله الشمس الأكبر وطبقت شهرته المملكتين . ومعاد الفضل في هذه الشهرة لرغبة المشتري الكبير « حمورابي » ، الذي أوعز للشعراء بنسج الأساطير حوله . وقيل أن له أربع أعين وأربع آذان وهو الابن البكر للإله « أيا » ، واعتبر أعقل العقلاء بين الآلهة وأمهر الساحرين . كوكبه في السماء « المشتري » .

وكان من آلهتهم : « أداد » و « ونابو » والإله « آشور » وهو الإله القومي الأكبر ، وخالق البشر في أذهان الآشوريين ، الذين يؤمنون بأن النجوم ثقوب يمر من خلالها النور الظاهر القادم إلينا من صور السماء . وحمورابي : هو الملك الإله (١٧٢٨) ق . م حكم ثلاثين عاماً نص قانونه المشهور عين بعين وسن بسن . كان رؤوفاً وشفيعاً بالشعب والأرامل .

في المقاطع الشعرية الجملة ، التي نوجز القليل منها هنا ، تلميح يكشف عن سرائر

العامّة ، ونوازعهم تجاه أي إله يعبدون . وهذه خلاصة صلاة إلى « النور » لحراسة الإله
« مردوخ »

التزم مردوخ بإله الضياء الأعم
وأشرع أمام مردوخ كل سبيل
وانجز من أجله كل حكم
ولتنزل بركات المشرق والمغرب على . . « مردوخ »
مردوخ !!

يتقدّس منزل كل مريض تلاًّ بنورة
فليبدد كل شر عن كل مريض
وليدخل الوثام إلى كل مضجع
ولتدخل القوة والتفوق والإلهة الواقية
ويعم الصفاء والإقبال والرفاهية
ولينهمري حضرته الغنى والرحمة والوفاق
ولتنقذ الآلهة العظام أوامر « مردوخ »
وليدم مردوخ السيد في الكون ابدا
تعالى يا آلهة النور ورسخي ما هو صالح
ولتنبعث من فمك الحياة
وليتفرق على شفّيتك السلام
لأتملأ حياة منك يا ضياء .

* * * * *

صلاة إلى (نيزابا ، Nizaba) إلهة الحبوب :

« يا إلهة الرحمة يا « نيزابا » !!
يا من صنعت الآلهة والملوك والناس
أنت يا من تسكّنين غضب كل إلهة وإله
وفّقيني مع إلهي الغضوب
لكي أجد بجرأة عظمة لاهوتك » .

وحين اكتسح الآشوريون بلاد ما بين النهرين ، وامتدت فتوحاتهم ، رفعوا الإله آشور « إلى اسمى المراتب وسمي أبا الآلهة . يبتهلون إليه كل صباح .

الفصل الثاني

منازل الآلهة

كبار آلهة (الآشوبابليين) لها هياكل خاصة ، تتفاوت فخامة وإرتفاعاً بتفاوت مقام آلهتها . أما الآلهة الصغرى ، فلها مذابح ، تقدم فيها الصلاة والتعزيم والمثال على ذلك :

١ - لإلهة السماء : (أنيني ، Anini) المسماة « عشتار » هيكل يسمى « بيت السماء » .

٢ - وهيكل في (نيهور ، Nibhour) للإله « أنليل » . تقع هذه الهياكل وسط المذن محاطة ببرج شاهق .

٣ - وفي « بابل » هيكل عظيم للإله « مردوخ » يسمى : « هيكل الرأس الشامخ » يجاوره مذبح يدعى : « البيت الذي يمجّد الحكمة » . ومردوخ نفسه إله الكفاح والإخصاب .

وفي بابل وأشور إلهة ذات مكانة رفيعة جداً هي : (نيهورسغ ، Nibhoursig) . إنها إلهة الأرض . اعتبرت خالقة الإنسان من صلصال ، لها تماثيل عدة تظهر فيها مع طفل على صدرها .

أما الأبراج التي تتوسط الهياكل ، فمنها ذو أربعة طوابق ، ومنها ذو سبعة . أشهرها برج (أزاجيلا ، Azagila) الذي اسمته أسطورة في التوراة بإسم : « برج بابل » . إرتفاعه ثمانون متراً ، ومحيط قاعدته تسعون متراً ، وهو مؤلف من سبعة طوابق . الأخير منها « محراب » . وهياكل آشور من المرمر الأبيض ، ذات أربعة طوابق ، أشهرها برج « نينوى » والبرج الأفخم تطل جدرانها الخارجية بالذهب ويخصص بالشمس .

ماذا تعني هذه الأعداد في الطوابق بالأبراج ، العدد « أربعة » ثم سبعة ؟؟ لعلها تشير إلى بعض آلهتهم ، أو إنها رمز للإله « جبل الأرض » أو « الأرض المغلقة » حيث تستريح « أبسو » نسمة الحياة ، محاطة بالبحر المالح ، الذي يضم العالم السفلى ، دنيا أرواح المتوفين .

وهيكل « أنليل » في آشور يلقب بـ « بيت الجبل الشامخ » . وكل برج لكل إله كبير يدعى « بيتا » لشيء ما .

غير أن الباحثين والإنثروبولوجيين اكتشفوا أنه بعد الألف الثاني (ق . م) تحولت الأبراج كلها إلى طوابق سبعة . سبب ذلك ، شيوع علم التنجيم والفلك ، وممارسته في كل منزل ، مع إيمان راسخ بقوة تأثير الكواكب على البشر وعلى صحتهم وورزقهم ومصيرهم . لذا فقد اعتبر (الأشوبابليون) الكواكب السبعة ترمز لآلهة سبعة هي : (المشتري لمردوخ ، والمريخ لنرغال ، والشمس للإله شمس ، والزهرة لعشتار ، وعطارد لنابو ، والقمر للإله سين ، وزُحل لنينورتا .

هذه الأبراج كانت مدهونة ، كل طابق بلون خاص ولإله خاص أما الأسفل فلونه الأسود دائماً ، ويرمز إلى « زحل » ومن الطقوس المتأصلة في الشعوب « الأشوبابلية » نظافة الأجسام وتطهيرها قبل الولوج في أي مذبح أو هيكل . بماذا يتطهرون ؟ بالماء الزلال ، فإنه يطرد الأرواح الشريرة ويطهر الناس ويؤهلها لتقديم الذور والتسابيح .

الكهنوت :

كانت مهمة الكهنوت ، صيانة الهياكل ، وتديبرها ، والتقديس للآلهة ، ثم أخيراً تفسير « الأحلام » للعامة . إذ أن الحلم هو الطريق الأوضح للتفاهم بين الآلهة والناس . وكثيراً ما يتعاطي الكهنة السحر ، لشدة إيمان الناس بسلطانه ، على القوى الشريرة غير المنظورة . ونجاح السحر بالتعزيم ، حيث تمثل أمام ناظر معركة « مردوخ وتيامات » وإنتصار الأول . والسحر في نظرهم معركة صغرى بين إله وشيطان ، ينتحر فيها الشيطان .

وهناك التنجيم إذ المعتقد عند هؤلاء بأنهم يتوصلون بواسطته إلى معرفة الإرادة الإلهية ، فيعرف المنجم ما يمكن أن يحدث للإنسان ، ولكل امرئ نجم خاص به وحده .

والمهام الجلية اليومية للكهنوت هي التفتن في ألوان المأكّل والمشارب والطيبوب والأفاويه ، لتقدم على مائدة الآلهة المعنيين . من هذه المأكّل : الخبز غير المخمر ، والسمن والعسل والخمر وأنواع الفواكه .

وبعد الدراسات المتواصلة التي قام بها المؤرخ (دهورم ، Dhorm) وجد أن آلهة هؤلاء يعوزهم الغذاء اليومي ، لأنهم بشر كامل الخلقة .

الأضاحي

إنها لا تتعدى الحيوانات ، وهي للتكفير والإرضاء . ومواقيتها أيام الأعياد وبخاصة في نيسان وتشرين . ولعل الشجرة التي تقدم في ظلها الضحية تصبح ذات قداسة ، لأنها احتوت روح الإله . فلغة التقديس هذه هي سومرية في أشور وبابل ، وكل صلاة يرافقها عزف رخيم على « العيثار » في أيام معينة من كل شهر وهي ال : الأول منه وال : ٢ و ٧ و ١٤ و ١٥ منه .

الطقوس

كان اليوم الأول من نيسان ، هو أول العام في عرفهم ، عيد الإله « أنليل في الدولتين وعيده في أول كل شهر من السنة ، والثاني من كل شهر عيد الآلهة « عشتار » . هذه الأعياد والطقوس الكبرى ، لا تقام إلا لقلائل من آلهتهم أمثال : « أنليل وعشتار ونرغال والآلهة الأم دنجرما » الغاية من إقامة هذه الطقوس هي : التوسل إلى الآلهة ، لكبح جماح الشر ، وإرضائها بالتقديس والذبائح والود المستمر بينهما . ومن خصائص يوم « عشتار » أي الثاني من كل شهر ، إنتشار الحزن والتخوف بين الناس ، فلا يجازفون في المرور بالشوارع ، ولا يحادثون عابراً ، ولا يأكلون فيه السمك ، وعلى عكسه اليوم السابع منه فإنه يوم « عشتار » يوم الرقص والمرح والغناء . وعشتار هذه عشيقة المثلث (أونو ، أنليل ، أشور) .

وما يجب توضيحه هو أن الموسيقى المقدسة الصادرة من « لِيلِيسُو ، Lilissus) تعني رمز أنليل ، النجم للإله « الثور السماوي » ، وما يتبعه من مثلثات ورموز يشير ، كله إلى باطن في عقيدة : الأشوبابليين لم تُقرَّه البحوث بصراحة وعسر عليهم سبر غور كل باطنية عالمية . سُمي ب : عقائد (كالو ، Kalou) السرية . فسرَّها الباحثون ، بأنها دور إله الأرض والنبات حيث يسقط بهما إلى الجحيم ، وعلى شرف « كالو » تتلى في الهياكل أناشيد الحزن والتضرع ، ويرجى الماثب والغفران .

من أناشيد التوبة والندامة تقتصر على هذه الأبيات المؤثرة ، التي يستظل غصون

خيلتها : التوحيد المنزه المتعالي السليم :
ها أنذا إلهي أوقظ الصخب ، لأبصر نقاءك الأزلي .
أنا لا أعرف إثناً موجهاً إليك
كيف لي أن أتذكر إثمي .
فعلام تشيح عني بسناك
أبحث ولم أجد أحداً يبادلني الولاء
فأسف وأصرخ فهل من سميع؟؟
فيا إلهي الظاهر والمجهول
متى يحين لي سماع حديث قلبك
البشرية خرساء ، والعلم تافه
بماذا يحددان الإنسان
متى كنت يا إلهي ، لتنبذ من أخلص إليك؟؟
هوفي حماة ، اردتها له ، فتداركه
واسمح بلامسة اليد المبسوطة إليك
أزح إثمي عني ، تجدني صوتاً داوياً بلاهوتك .

* * * * *

الفصل الثالث

دور الإنسان في هذا المعتقد

الخلق :

تروي اسطورة « مردوخ » أن الإنسان تكون من الصلصال مجبولاً بدم « مردوخ » أو دم « تيامات » . وإن مردوخ هو ابن « أيا » وهو « نور » الإله الذي نسله ، مسير الأقدار . وفي ملحمة « جلكامش » نجد « أورو » يخلق (أباني ، Abani) فتخرج منه بيضة الكون : السماء والأرض ، قبل أن يكون إنسان متجسداً .

و « أيا » نفسها صنعت الإنسان من صلصال ، فكان الإله الخزاف . ونرى نحن في ذلك ، الإنسان صورة أو ظلاً للإله . لذا فمن واجب هذا الإنسان تقدير إلهة لأن ذاك من

أجله وجد . وإذا كان الإنسان ظل إلهه ، فالملك هو مشابهة للإله ، وهو كاهن عنده ،
وصلة بينه وبين رعيته ، وخاضع لسلطانه ، مطيع لتعاليمه ، معاقب على تمرده ، مسير
بقدر من لدنه .

الأب الرحيم والقدر :

كان أكثر شعوب الأرض قديماً ، إيماناً بالقدر « الأشوبابليون » بلا منازع . يعتبرون
الأحداث كلها مسجلة في صفائح ، على كل إنسان ، والإله بيده القلم والممحاة ، ولا مرد
لحكمه ، فهو ينزل سيف القدر ويرده . وبالقربان والصلوات والصلاح يتغلل نصله ،
فيلفح الأرواح الشريرة التي تسعى جاهدة إلى الفتك والترويع .

ذلك الإنسان ، متأبط بمبدأ راسخ ، هو ان إلهه بمثابة أبيه . يحمل له الحنان والرحمة
والعون لدى الضيق ، ويحتضنه من أيدي الشر ، ولا شيء يبعده عنه إلا خطاياه . ويغفر
للخطايا إذا صحت النوايا ، وصدقت الصلاة . وإلا فيغدو فريسة الأرواح الشريرة ،
المنتشرة على طول الأرض ، أو يصبح هالكاً بواسطة أرواح المتوفين التي طاشت في
الفضاء ، بغير رسم تأوي إليه ، عقاباً على إهمالها وإهمال ذويها الأحياء لطقوس الدين .
والصلاة في مبدأهم هي المسيرة لقدر كل إنسان .

ولنا في هذه الأبيات الحزينة المختارة من نشيد مستفيض ، عبرة بما للصلاة من أثر
عميق في نفوس : أ - أولئك القدامى المعسرين :

« منذ تراءى لعيني وميض الحياة ، واجتزت بعض السنين

انكفات مرتداً ، إذ طالعني الشر كل الشر

فضاقت أنفاسي ، وئمت عن طريق الصواب

إبتهلت لإلهي ، فما أراي قط محياة

إستغثت بإلهتي ، فلم ترفع رأسها إلي

ب - أي أحداث تكتنف هذا العالم

نظرت ورائي إذا بالشقاء ملازمي

علام شقائي ؟؟ أكانت كاذبة صلواتي للإله ؟

ألم اخفض له جناح كبريائي ؟ أما سمع ضراعتي ؟؟
ليكن . .

وها أنذا مسترسل بالصلاة ، فهي شغلي وتوْجُدي
والقربان الأقدس . . صُراخُ الفرح في قلبي
يوم كُبرتُ الالهة ، يوم شريعتي
يوم يتحبَّبون للإلهات ، يوم كسبي وغنائي
يوم يتضرعون لملك ، هو انبثاق لبهجتي
بلادي . . لقتتها كيف تحفظ أسم إلهي
وشعبي . . علمته كيف يمجد إلهتي
وكيف يتخذ من ملكي مثله الأسمى في الحياة .

* * *

ج - أينا مُتاح له أن يدرك مقاصد الإلهة ؟؟
أي كائن ترابي يعي سريرة الإله ؟؟
ذلك الحي لدى المغيب ، والميت في الصباح
تراه فجأة في ضيق ، وفجأة هو في أمان
في آن هو ينشد ، وفي آن يعزف
وفي ومضة طرف ، يُجلجل بصوت رهيب . .

* * *

د - في عيني العبري ، أمسى منزلي كسجن رهيب
وساعداي تغورتا في غضون جسمي
وفي أحشائي . . تسارعت لتستقر قدمائي
حين يتبع خطاي الكسلي ، مضطهد عنيف

* * *

هـ - ما أنجدني إلهي ، ولا أخذ بزمامي

ولا الرأفة لامست قلب إلهتي لتمشي بجاني
هي ذي مشرعة للرياح ، أبواب قبري
ومضجعي فيه مشاع .. مشاع
قبل أنطفائي .. لم أظفر بهمس نواح
وكل لسان دمدّم : .. أدبر وتدمّر .. »
وفي هذا النشيد : « لمردوخ » يحاول المصلي طلب الحياة لنفسه ، والحماية
كما يتمنى العظمة للآلهة فلنسمعه :
و- يا حافظ أشور !!

يا وافي البلاد ، ومنقذ الشعب ، والمهيمن على المحاربين
على فم الشعب أجمع ، اسمك هو المحبوب
وبأمرك الأقوى ، وهبتي الحياة ، أيها السيد الأعظم « مردوخ »
دع الصدق يسكن فمي ، فأحوز ما أتمناه إذا تعظمت برحمتي
ليأخذ يميني ويساري : إلهي وإلهتي ، وليحفظا بلادي !!
يا سيد كل حياة !! يا مردوخ !!
قلها كلمة ..

لتكن حياتي بين يديك في اليوم العظيم
ليتنعم بك « بال » ويتهلل محيا « أي »
وكل آلهة الدنيا تمنحك الإجلال
وكبرى الآلهة تجهد لتبهج قلبك »

* * *

- وهذه الإلهة « عشتار » تبجح :
« ها أنا انهض لأنجز تفاؤلي ، أنهض بكما لي
أنا ذي « عشتار » إلهة المساء والصباح
« عشتار » التي تفتح مغالق السماوات
تفتحها لتتألق إجلالاً لي
تُشيع عظمتي السكينة في الأرض والسماء »

ح - وهذا مُصلُّ مخلص يقدم الضراعة للإلهة بهذا الأسلوب الناعم :
« ليكن قلبك وروحك في راحة وإطمئنان !!
ليسكن هواجسك السيد الإله « أنو »
ويروخ عن نفسك الإله « بال »
أيتها الإلهة ، يا مالكة السماوات ، إتنزل على قلبك السكينة !! »

* * *

ط - إليك أبتهل يا حاكمة كل حاكم وإلهة كل إله !!
« عشتار !! يا من بيدك مصيرُ الناس وزمامهم
أيّان تتلفتي ، كل ميت يحيى ويشف كل مريض
وبإطلائك الباطل يستحيل حقاً
بعطفك اشمليني ، وتقبلي صلاتي
وانظري إليّ بعمق ، وأصغي لتوسلاتي »
مُري بخلاصي . .
خلاص جسمي الحزين المضعف :
خلاص قلبي الغريق بدمع الآسى والزفير .
ويتابع مستغيثاً :
« إي مالكة أمري !! حتام يرافقني الشقاء ، ويرتد إليّ
الضعفاء استقوا وأنا تراخيت
إرتفعت كموج حرّكته ربح شرسة
وطار قلبي ، طار كعصفور السماء
ازفر ليل نهار . . زفير اليمام
أنا شقي ، أنا بمرارة أبكي
وفي واحة العناء والعذاب تتخبطُ روحي
إلهي !! إلهتي !! أي ذنب أتيت ؟ » .

* * *

وهذا توسل متواضع
ي - « تلطفني بقبول خشوعي ، وسماع صلواتي
وانظري إليّ بيقين . .
فإلى متى ؟ يا مالكة زمامي تغضين ؟
إلى متى تشيحين بوجهك عني ؟؟ »

هذه زفرات عبر بها ناظموها عما كانوا يتحسون من خشوع وتضرع وعميق مشاعر
تجاه آلهتهم كذلك نرى في الدين « الأشوبابلي » طبقة من المخلوقات المتفوقة ،
اختصتها الآلهة لتكون وسيطاً بينها وبين البشر ، وهي ساهرة يقظة وصالحة خيرة . هي
دائماً في خصام مع الأرواح الشريرة ، بغية وقاية الإنسان ونصرة الحق على الباطل . إنها
تحرس الأفراد والمنازل والهياكل والمدن ، من كل يد آثمة . يطلق عليها إسم : (أوتوكو ،
Otoukou) وقيل أن الثيران المجنحة المنتصبة على مدخل قصر الملك « سرجون » كانت
من بعض هذه الأرواح الطيبة .

الفصل الرابع

بقاء الروح

يطلق الأشوبابليون على الروح إسم (مآن) لا يجدون لها راحة إلا حين يستقر
الجسم في مدفنه . هذه « المآن » لها مستقر على الأرض المسماة : (كيغال ، Kigal) أي
بلاد الظلال . ووجودها الثابت المبهم ، تحسّسناه في هبوط « عشتار » للجحيم ، وفي ملحمة
« جلغامش » حين حدّثه رفيقه « إيباني » عن نوع الأقدار المختلفة التي تحيق بالروح بعد
الموت . ونرى مصير روح « عشتار » كان سيئاً بحيث كانت تنبت الديدان في الظلّ ،
وتتغذى بالغبار والوحول حولها . وحين توفي « إيباني » بكاه « جلغامش » ثمّ تذكر نفسه
بمصيبته ، وودّ أن يعرف نهاية الإنسان بعد الموت . قصد جدّه « أوتابشتيم » بطل الطوفان
ليسوح له بهذا السر . أجابه جده : القدر يقرر الموت والبقاء ، ونفوذ القضاء مجهول
الموعد . وهذا مقطع دال معبر للإله « شمس » :

« إستاء » شمس « لسؤال جلغامش ، وقال :

« جلغامش » إلى متى تتخبط هنا وهناك

حين خلقت الآلهة البشر . . وضعت الموت أمامها
وقبضت على الحياة بِكَلَّتِي يديها .

الحياة بعد الموت :

مشكلة البقاء بعد الموت في هذه الديانة ما برحت تكتنفها غوامض عسيرة . غير أن
الأب : (لاغرانج ، Lagrange) لاحظ أن القدر غير متساو لدى الجميع ، إذ بتوجب
وجود قضاة ، وحكمها غير إختياري ، معتبرة في حسابها الحياة السابقة . أما ساعة الوفاة
فهي محددة لكنها غير معروفة . مفروض أن تعقبها حياة أخرى، وتلك إشارة إلى التقمص
الذي يقره الباطن العالمي . فهل هنالك تخصيص وإنعام لبعضهم ، أو أن هنالك قيامة
عامة ؟؟ .

موجز جلغامش :

وعاد الجد يقص على حفيده « جلغامش » اسطورة الطوفان التي عاشها الجد نفسه
ثم منحه « النبتة » التي تديم الشباب . فسلبتها منه افعى . أخيراً أعاد إله الجحيم إلى
جلغامش صديقه (أيباني ، Eabani) وأفاده هذا ، أن الأبطال الذين يضحون بحياتهم ،
في سبيل بلادهم ، يجتازون عتبة الموت .

المصير شجرة الحياة :

من خلال هذا الغموض حول المصير النهائي للإنسانية ، وبعد دراسة الأناشيد
والنصوص الماثورة عن هاتين الديانتين ، استمرت على الأزمنة اللاحقة ظلال مبهمّة
تكتنفهما . فلسنا على يقين من وجود مكافأة أبدية ، والأبطال الذين جدوا في طلب
شجرة الحياة ، وينبوع الحياة لم يجدوها ، وإن وجدا فسرعان ما يخفیان .

كل ما ألمت إليه النصوص المكتشفة هو أن المخلصين لدعوة الآلهة بوسعهم إقتسام
حياة آلهتهم ، فيخلدون ويغمرهم النور . لكنّ تناقضاً مستمراً يسجله باحث ويحواه
آخر .

وظل كل إجتهد وتنقيب ، في موضعه ، كما ظل بقاء الأرواح في هذا الميدان وبهذه
الديانة لغزا في خاطر الأحقاب .

وما يلفت الإنتباه هو : قيمة (النور) وصلته الوثقى بالخلق في الديانة الأشوبابلية .
هذه الجذور أفرخت وأينعت لدى علماء الروح المعاصرين : التفصيل : كتاب في « نافذة
على علم الروح الحديث » للمؤلف سامي أبو شقرا ولنلق الضوء لاحقاً على الديانة
الكلدانية .

الباب السادس

الفصل الأول

الديانة الكلدانية

في المعتقدات الإيرانية تشابه عميق غالباً ، معظمه يعود إلى الفرس القديمة ، بعد أن أمحت آثار العبادات البائدة وأساطيرها وأصبح (أهورا مزدا) إله الخير هو السيد الأعلى . هذا ما عنيناه في البحث السابق ، حين تركزت الديانة على أسس أخلاقية صرفاً . يقول : (ب . م . أورسيل ، P. M. Ourcel) في فلسفة الشرق ما يفسر : « إن قوة مسيطرة على الآلهة تدعى (ألأشا ، Alacha) أوحث بإتحاد (أهورا) ذو المركز الأعلى مع (مزدا) الحكيم ، للكفاح ضد (أهرمان) الشرير . وكان (ميترا) الإله الصانع والمنقذ ، شأن (العقل الكلي) و (الكائن الأول) و (طريق النجاة) الـ (طاو ، Tao) في الباطنية . و (ميترا) في عرف الكلدان سترأس احتراق العالم بنار يستحيل مقاومتها ، بغية محو كل دنس على الأرض ، وفي النفوس ، ومحو ظلام (أهرمان) .

كل هذا ، لسيادة الروح الخيرة على الأرض ، ولإستغناء عن الطوفان وأساطيره . كان ميترا إله الشمس في عقيدة الكلدانيين ، و (أنيتا ، Anita) إلهة الخصب . كما كان (هوما ، Homma) « الثور المقدس » ، قد مات نم بعث حياً ليهب الجنس البشري دمه فيسبغ على الجنس الخلود .

ما أكثر شبه هذه الأسطورة بالأساطير اللاحق ذكرها ، مثل (أوزيرس) المصري و (ديونيسوس) اليوناني وسواهما . إن إله الشمس لدى الفرس هو (ميترا) بنفسه . وهو الذي يُنضج المحاصيل . وقليل منهم ظل مؤمناً بقوة السحاب والرياح والمطر واسموها بالروح الخيرة : « دايفا ، Déva » . لدى الإيمان بكل تلك المعتقدات المختلفة . وجب أن يكون هنالك كهنة يدبرون أمر البشر ويكثرون الصلوات بينهم وبين آلهتهم ، فعلى الإيرانيون في إجلالهم قبل أن يكون السحر مسيطراً على العقول . وبعدها غدا هو المسيطر وانتشرت الأصنام بإيعاز من الكهنوت . كل ذلك للحد من سلطان الشر . والديانة (المِترائية) كانت ترفع سلطان الملوك إلى السماء ، لهذا سادت في إيطاليا القيصرية ونافست المسيحية زمناً .

(ميترا) في نظر أتباعه : إله الشمس وفي الزرادشتية هو مَلَك موَكَّل بهداية الصالحين . لا يسبقه في الوجود غير الأبد والزمان (زرفان ، Zirvan) خالق الإنسان وقاهر (أهرمان) . وأرواح الأبرار تصعد إلى السماء السابعة حيث كلمة الإله الخالقة .

بدء الخلق :

بإتحاد إلهي الخير (أهورا مزدا) بإله الشر (أهرمان) ولد الزمان اللامتناهي المسمى : (زرفان) . وقد خرج العالم من ذات الله بواسطة إشراقات دائمة ، أوَسَمَّها تجليات ، منها العالم الروحي الأسمى ، وعالم الماديات الأخير والأدن .

وقال بعض المؤرخين أن (زرفان) هو إله العالم أجمع ، وقد ولد منه إلهي الخير والشر معاً . وأشار الشهرستاني إلى أن النور أبدع أشخاصاً نورانية روحانية لكن الأعظم فيها هو (زرفان) ، الذي شك في شيء (ولم يوضح المؤرخ مضمون هذا الشك في مز اسمه الباطنية بالعقل الأعظم ، ومن هذا الشك حدث (أهرمان) ، ينبوع المفسد وموقد الحروب .

كيومرث :

زعم الكلدانيون (كيومرث) هو السابق الأول في الخليقة البشرية ، (شأننا في آدم وشأن الباطنيين في العقل الكلي) . وأثبتوا أن (يزدان هو زرفان نفسه) وهم يزعمون أن إله النور كان قد خير العباد ، وهم في عالم الأرواح بين أن يرفعهم ، أو أن يلبسهم

أجساداً ، ويحاربون معه في معركة الخلاص من الشر ، فيكافأون بالجنة ، ذات الخير والنعم والضياء الغامر . نلاحظ شبهاً بيننا وبين نظرة هؤلاء الإيرانيين في بدء الخلق ، وبين الباطنية في الإسلام ، مع اختلاف في الأعلام ، وفي بعض الظواهر ، حيث سنقف عندها مفصلاً لدى بحث تلك الباطنية .

إن (زرقان) هو أبو الفكر الفارسي للخير والشر ، وهو ديمومة الخلق ، حيث كل ثلاث آلاف سنة تتبدل الأدوار بين خير وشر . والباطن العالمي يسمى هذا التبدل بـ : (أدوار وأكوار) يرافق الأزمنة والإنسان .

وأكد المؤرخ نفسه ما ألمحنا إليه من أن الفرس القدامى كانوا يضعون جثة الميت في أعلى الجبل لتنهشها العقبان ، وما كانت هذه الجثث لتحرق أو لتدفن أو لتلقى في الماء .

هذه الطريقة توضح مقدار عناية الفرس في التخلص من جثث موتاهم ، كيلا يحمل التراب منها أي أثر . وهناك رواية تشير إلى أن (كيومرث) هو أول البشر ، كما أسلفنا ، خلقه (أهورا مزدا) بعد خلقه النور الأول على الأرض ، عندها قام أهرمان فخلق الحشرات والزواحف ، ثم عاد فقتل (الثور وكيومرث) معاً . واستمرت بذور القتل مخبأة في الأرض حتى أربعين عاماً ، حيث أفرخت شجرة خرج منها أول زوجين من بني البشر . وهكذا بدأت فترة إختلاط الخير بالشر ، وإن إنتصار الخير محتم ، لأن آله يعلم ما مضى وما سيأتي .

آمن الفرس يومذاك بحرية المعتقد وبالحساب ، وهو يوم يقع النجم المذنب على الأرض . وللخلاص : الصديق قولاً وعملاً مع أفكار طيبة ، وكلام طيب ، وأعمال طيبة ، ومع طهارة في الجسد والروح ونشاط في العمل اليومي .

ودارت عجلة الزمان ، وتكاثرت الإنسان ، وبرزت بوادر التنافس ، فالصراع والإقتال . وعاد الشر ليسود ويستشري .

الفصل الثاني

الطوفان

اتخذ « مردوخ » قراراً بإنزال طوفان ما حق . غير أن إله الحكمة « آي » رأى وجوب

إنقاذ رجل وامرأة لحفظ نسل البشر . وكان المحظوظان : « شمس نبشتين » وزوجته .

في الليل ، استيقظ « شمس » على حلم ينبئه بالخبر ، ويوعز إليه أن ينقل معه واحدة من كل أنواع الحبوب ، وزوجاً من الحيوان ، وأن يبني له فُلْكَاً . أنصاع لوشي الإله ، وطلّى بالقطران جوانب الفلك . وتهاطلت السيول ، وتعالّت المياه ، وأبيدت المخلوقات عن جانبي الفلك . واستمرت الحال ستة أيام طوال ، لا تُرى سوى السماء واللجة الصاخبة .

بعدئذ توقفت السيول وأخذت الأرض تبتلع ماءها . لكن « شمس » عاوده قلق مريع ، فارسل غراباً يستطلع وعقبه بعصفور ولم يرجعاً . أخيراً أطلق يمامة ، فعادت تحمل غصن « الزيتون » فافرج عن كُرْبِهِ . وحين استقرت قدما « شمس » على التراب ، بادر إلى بناء مذبح للآلهة ، وأحرق فيه البخور ، فتكوكبت على عبيره . من بينها « عشتار » ربة الحب فأعجبت بشمس ، وبذوقه الرهيف .

ودار حوار حاد بين « مردوخ » وزملائه ، انتهى بالوفاق وبمباركة « شمس » و « سر الخلود » مع رفعه إلى مرتبة الآلهة .

اعترف علماء الآثار والتاريخ . بحدوث طوفان شمل أرض « ما بين النهرين » جمعاء ، وأعتبروه فيضاً لنهري « دجلة والفرات » أما طوفان المحظوظ « شمس » فما عرفه الباحثون قط ، لكنهم لم ينفوا حدوث طواف مدمر في الألف الرابع قبل الميلاد ، والأرجح خلال الألف الثاني على رأي الباحثة المصري الدكتور « عبد المنعم أبو بكر » (قصة الديانات) .

ينفي العلم الحديث أن يكون قد حصل طوفان شامل ، منذ عشرات آلاف السنين ، كما تدعي الأساطير الدينية . ولكن هنالك أماكن متعددة في أميركا الجنوبية وآسيا عرفت فيضانات مهلكة ، غمرت مساحات شاسعة وهذا ما يسلم به العقل النابه .

نتائجه

أما أسطورة هذا الطوفان ، فإنها تلقي وميضاً على الفكر البابلي والأشوري معاً ، وعلى تصرف آلهتهم وكفاحها للمخلوقات الشريرة ، في نصرة الخير ، وضمان الطمأنينة

للعباد . هذه كانت أولى البذور التي نجمت في النفوس ، وأمرعت في كنفها السكينة ،
والإرتياح لقوى جبارة خارقة تصد الكاره ، وتبيد الآفات والوحوش التي كانت تتعرض
لبنى الإنسان ، في تلك الرقعة من الأرض وبذلك الزمان .

من هنا ، ارتسمت في خاطر البابلي والأشوري ، كما كانت قد ارتسمت في أفكار
الجيبة المتاخمة ، صورة متألفة ، وإيمان صادق بأبوة وأمومة تلك الآلهة ، إلى أبعد مضمون
الكلمتين .

هذه النظرة للآلهة شملت آسيا الغربية جمعاء ، وعرفنا بها ما أكتشف من أساطير
ونصوص ، وأناشيد رائعة معبرة .
ديانة هؤلاء « سامية » تمت بصلة إلى العبرية . ولغة الطقوس الدينية كلها سومرية ،
مصدرها الأصيل الكلدانية الأولى . كان أول من عني بجمع ونسخ تلك الماثورات من
نصوص وأساطير وصلوات وأناشيد الملك « آشور بني بعل » عام (٦٧٦ - ٦١٨) قبل
الميلاد ، منها خرافة « أتانا » التي ترجع إلى الألف الثالث ق . م .

وماذا سنرى من عقيدة زرادشت ؟ هل تنير لنا طريق الحق ؟ لنمعن في قراءتها :

الباب السابع

الفصل الأول

الديانة الزرادشتية

لفارس أساطير شائعة متناقلة تشير إلى أن النبي زارادشت (زارا) كان قبل المسيح بأجيال طوال . أوجدته القدرة السماوية بالشكل الآتي : دخل الإله الحارس في نبتة الـ (هاوما ، Haoma) ومشى في النسغ إلى جسد راهب ، حين كان هذا يقوم بتقديم القربان المقدس . في الآن نفسه دخل في صدر فتاة نبيلة شعاع سماوي ممجد . وحين تزوج الكاهن من تلك الفتاة ، اقترن الملاك السجين بالشعاع الحبيس فظهر للوجود (زرادشت) المدعو تخفيفاً : (زارا ، Zradst) . يوم مولده ، أخذ (زارا) بالضحك عالياً فتبعثرت من حوله الأرواح الشريرة ، ولدى كبره ، اعتزل في جبل بعيد يقات بالجن والتمر وحسب . حاول الشيطان اغراءه ففشل .

كان (زارا) مخلصاً للإله (أهورا مزدا) وقد تجلى له ، واضعاً بين يديه كتاب الـ (أفستها ، L'Avesta) تجمّع العلم والحكمة ، موعزاً إليه التبشير في مضمون الكتاب ، بالعالم أجمع .

استمرت دعوة (زارا) مغبونة زمناً حتى عهد الملك الإيراني (فيشتاسب ، Vishtaspa) الذي أصغى إلى تعاليمه واستوعبها فرحاً بها ، وعهد بنشرها ، ووفى بعهد . هذا الملك هو والد (داريوس الأول) .

اعتبر الإيرانيون هذه الدعوة قد انبثقت في القرن الخامس والخمسين (ق . م) عن (بيروز ، Beroze) والتاريخ البابلي أعادها إلى عشرين قرناً (ق . م) . ووجدوها الباحثون المحدثون بين القرن العاشر والسادس (ق . م) .

ولما كان الفرس يعبدون الآلهة القديمة التي سبقت (إله الخير) فقد ثار عليهم (زارا) بجرأة ويعنف منادياً بـ (أهورا مزدا) الإله الحق المنقذ . وكل إله سواه ليس إلا أحد تجلياته . وقد حذا (داريوس) مبدأ أبيه ، واعتنق مبدأ (الأفيستا) ، وهي مؤلفة من واحد وعشرين مؤلفاً تسمى (ناشس ، Nashs) . في شريعة (زارا) كان (إله الخير) هو الدائرة الكاملة للسموات : النور جسده ، والشمس والقمر عيناه ، وهو المهيمن على كل المخلوقات الأرضية والسموية وهذا نشيد موجه لذلك الإله :

« اجبني بصراحة يا أهرمزدا العظيم
من رسم لك الشمس والنجوم
من جعل القمر يشرق ثم يتلاشى
من الذي منع أن يطبق الفضاء على الأرضين
ومن تعهد المياه والأغراس
ومن؟؟ ومن كل هذا ؟
أليست هي الروح الخيرة ، يا أهرمزدا » .

اعتبر (زارا) تلك الروح الخيرة هي (الكلمة ، Logos) في الديانات الظاهرة وهي العقل الأعظم في الباطنية . وقد تمثل (زارا) بـ (يماموراي) فسن قانوناً روحياً دامت ممارسته حتى الفتح الإسلامي . من بنوده البارزة :

١ - ال (ياسنا ، Yasna) ويتضمن فصولاً حول كهنة زارا وواجباتهم العامة ، ثم إظهار نبوءته .

٢ - ال (فيسبرد ، Vispéred) في تنسيق الطقوس الدينية .

٣ - ال (فاندديداد ، Vendidad) يحوي على اللاهوت والتشريع الخلفي .

٤ - ال (ياشتش ، Yaschts) كله تسابيح موجهة للملائكة ، ونبوءة حول نهاية العالم .

هـ - ال (خارداه ، Khardah) يتضمن صلوات لمختلف أوضاع الحياة .

في صلب تشريع (زارا) ، صراع مستمر بين قوتي الخير والشر في الكون وللإنسان الحق في إختيار أحد طريقي الخير أو الشر (الصدق أو الكذب) .

الأفستها :

إن النداء الذي كانت (الأفستها) تعلنه هو: «أن نجعل من العدو صديقاً، ومن الشرير خيراً ، ومن الجاهل رجلاً مثقفاً » . وعلى رأس الفضائل عندها : التقوى وهي : العبادة والطهارة والقربان والصلاة . رفضت الشريعة كل إيمان بتمثال أو هيكل . ومعابدهم مذابح صغيرة متواضعة .

كان (زارا) مؤمناً بأن (أهرمان) هو الذي خلق الحشرات الضارة وأنمى الآثام واللواط ، ليفسد الجنة كذلك كان « ميترا » يعتبر رأس ملائكة إنه : (أهرمزد) ، وكانت عقيدته مشابهة (للهرمسية) وهي تتضمن أسمى القيم الإنسانية : المرء حر بأعماله وإعتقاداته ، وهو المسؤول عن كل ما جنّت يده ، لدى البعث . وما النار التي كان يظن أنها تعبد إلا رمزاً ظاهراً للخير والنور معاً . وما كان أكثر وأروع أناشيد (الأفستها) ، تمجيداً لإله الخير والصدق والحق (أهورا مزدا) . وقد أثبت هذا الرأي الأثر البارز الذي نقشه (داريوس الأول) والمسمى بـ (بهشتوم ، Behustum) مضمون هذا الأثر : « ولهذا مدّ (أهورامزدا) لي يد المساعدة . . لأنني لم أكن شريراً . . ولم أكن كذوباً . . ولم أكن طاغيةً » . عن (تاريخ الشرق القديم هـ . برستد ، H. Boeirsted) ص : (٢٥٩) .

ويقول الدكتور (أحمد محمد الخشاب) : كانت تنادي الزرادشتية بالشمس والقمر لا لعبادتهما ، إنما لعبادة قوة الخير التي تمثلها وهي في (أهورا مزدا) . فالشمس كائن مخلوق والنار عنصر أزلي مطهر . ذكرنا هذا التصريح الجريء بشرعة أخناتون فرعون مصر وبنظرتها للشمس المخلوقة .

فالزرادشتية بمضمونها ديانة خير عام ، محروضة على التناسل والتعمير والعمل المخلص .

أما أسطورة خلق (الأفستها) فتخلص بما يلي :

حسدت السحرة (زارا) على حظوته عند ملك البلاد ، فأوشوا عليه طالبين

إعجازه ، ولم يظفروا . عندها زاد الملك (كشتاسب) في تكريمه وفي تصديق دعوته ، والعمل على نشرها و (كشتاسب) هو نفسه داريوس الأول الذي ألحنا إليه آنفاً . وكانت هديته لـ (زارا) إثنتي عشرة ألف بقرة مذبوحة ومشدودة بخيوط من الذهب ، كتب النبيُّ على جلودها تعاليمه فكانت : (الأفتها) .

الفصل الثاني

النظرة الميتافيزيكية للمصير

آمنت الزرادشتية بأن العالم الأرضي يتصل بالعالم الآخر في قنطرة (شنغال ، Shingal) وهي جسر الانفصال ، حيث في طرفه الأعلى عذراء جميلة تقود الروح الخيرة إلى حيث الإله الأعظم والسعادة الغامرة . والروح الشريرة لدى مرورها على هذه القنطرة ترتعش وتنهار ، وتحطها موبقاتها إلى الدرك الأسفل ، حيث الأشرار . وكل من قلت سيئاته ورجحت حسناته مقرر النعيم والجحيم محدد بإثني عشر ألف عام ، وفي كلا النعيم أو الجحيم ، خلود ، خلود .

الملائكة والشياطين :

لم يؤمن (زارا) بملائكة وشياطين ذات أشكال مختلفة مجنحة أو مريعة ، أثيرية المادة . كان إيمانه : بالعقل والنور والخير والتقوى والخلود . ولكن بعد وفاته . أباح الكهنة لخيالهم الجنوح عن المعتقد الصحيح فنادوا بملائكة مجنحة ، موازنة ساهرة ، وبشياطين كثر وسود . وقالوا : أن نهاية العالم سوف تتم بظهور ولد من نسل (زارا) ينقذ العالم . موعد ظهور هذا المولود بعد ثلاث آلاف سنة من وفاة نبيهم هذا .

وهنا ظاهرة تبتتها معظم الديانات الباطنية في الإسلام بشكل أوضح ، وهي أن المولود من أبوين غير زرادشتيين ، كليهما ، لا يحق له بتسلم ديانته . ولا يسأل عن تقديم ذبائح ولا مشروبات بل عليه بـ : تفكير سليم وكلام سليم وعمل سليم . وقال الدكتور « عادل إسماعيل » كان إعتقاد زارا بأن الموت نتيجة تغلب الأرواح الشريرة ، فحرم لمس الميت وأوجب إلقاءه للطير النواش .

طلي الميت بالشمع :

ويقول « العقاد » في مؤلفه : (الله) : إن زرادشت كان قد آمن بإله واحد منزّه ،

قد خلق الروح قبل الجسد . وصفات الله ، من أرفع ما عرفه أبناء عصره من سمو وعظمة وسلطان . وكان زارا هذا يناجي ربه في (الأفتتها) قائلاً : « أنا وحدي صفيك الأمين ، وكل من عداي خصيمٌ لدود » .

وقال المرجع نفسه : إن مذهب (زارا) يعتبر الأنبياء قد قاموا بدعوة الحق محذرين ومذكّرين ، كيلا تبقى على الله حجة في الناس أجمعين .

أما التاريخ العام للديانات فيوجز الحديث عن (زارا) بهذه العبارات :

« يقول هيرودوتس » إنه في القرن الخامس (ق . م) ، كان تشابه بارز بين الديانتين (الفيدية) و (الأفستية) . أما عقيدة زارا فتؤمن بالوحدانية بـ (السيد العارف اعني أهورا مزدا) ويأن حوله ستة خيرين يوازرونه في محاربة الشر : (أهرمان عنصر كذب) .

كان من عداد هؤلاء الخيرين في نظر « زارا » : (ميترا) . واستمر معظم الشعب الفارسي يدين بالزرادشتية حتى انبثق وانطلق ضياء الإسلام ، فأحتضن : إله الشمس ، و (أنا هينا) إله الخصب و (فرافاسي ، Fravasi) أي أرواح الأسلاف الواقية . أما الأرواح الشريرة موآزرة (أهرمان) فكانت : (ديافا ، Deava - اندرا ، Indra - سورو ، Sauru) ص (٣٠٨) . وللشهرستاني في فصل (إيران) رأي يقول بأن الزرادشتية تعاكس الزرقانية إذ تقول بأن النور والظلام هما من ضرورة الوجود ، وأن الإله ليس بنور ولا بظلام ولا بكليهما . إنه القوة العليا المدبرة لجميع ما في العالم . وإسم هذه القوة : (مشاس بند) أي المدبر الأقرب . وقد اعتبر المترجم (للملل والنحل) المؤرخ (عبد العزيز وكيل) أن هذا المدبر ليس الله نفسه إنما هو العقل الفعال أو هو نفسه رأس الأرواح الطيبة في (المانوية) أو أبو الملائكة في الديانات السماوية وهنا يحصل اللبس بين أن يكون (مشاس بند) هو الإله الأحد أو هو أسبق مخلوقاته وأصفاهم عنده . كما يرى الباطن العام . إنه إقتراب ، ولكن يمازجه التباس وشك لعدم التعمق في تلك الديانة وللعجز عن حل ما تتضمن من النازيشتية في مغازيها . وأختصرت الأنسكلوبيديا البريطانية ديانة (زارا) بقولها : إن (يازاتا) هو قوة من النور الدائم تخدم وتعصّد الإله : (أهورا مزدا) . معبود أهل فارس .

واستمر معظم الشعب الفارسي يدين بالزرادشتية حتى تألق فجر الإسلام فاحتضنها جميعاً وهناك معتقدات روحية سنسلم بها لاحقاً .

الفصل الثالث

لمحة حول المزدكية

قامت هذه الديانة على الإيمان (بأهورا مزدا) سيداً للعالم أجمع ، وكان مقامه في المزدكية شأنه في الزرادشتية ، إخضاع كل إنسان إلى الاختيار بين طريقي : الخير أو الشر ، بإنتظار الحساب الأخير ، حيث يتغلب الخير نهائياً . (الأنسكلوبيديا الفرنسية بتلخيص) .

يؤمن أتباع هذه الديانة بأن أرواح المتوفين تحملها الرياح إلى قضاة ثلاثة مارة على جسر (Crnvat) أي القاسم . هذا الجسر يتسع تحت أقدام النفوس النورانية حيث السعادة الغامرة . والنفوس الشريرة تجده يتلاشى حتى يصبح كالخيوط الدقيق فتسقط في لجة الجحيم . وبعد تطهيرها بنار هائلة يعود الناس إلى حياة أبدية بعد تمام تطهيرهم بهذه النار .

آلهتها :

آمنت العقيدة بـ (أهورا مزدا وبميترا وأناهانا) وكل هؤلاء يدعون إلى الخير العام ، وكلهم أرواح نورانية مهمتها إنقاذ البشرية من مفسد (أهرمان) : إله الشر والظلام . وبعد تتابع الحسنات والصلوات وإعادة تطهير النفوس الفاسدة ، يتسع النور ليعم الكائنات . وقد ترفعت آلهة المزدكية عن طلب التضحيات ، وإشادة الهياكل لها ، قناعة من الإنسان بالإيمان الصحيح الصادق وبالخير على أوسع معانيه .

على أن للمؤرخين الشرقيين آراء مختلفة إزاء هذه العقيدة . فالشهرستاني يقول : أن المزدكية قريبة من المانوية ، غير أنها تبيح المال والمرأة ، لأنها سبب الشرور . وأن هذه العقيدة تقوم على ثلاثة عناصر : الماء والأرض والنار . باختلاط هذه العناصر الثلاثة يتولد : الخير والشر . فما صفا منها ، فخير وما كدر فشر . وآمن أشياعها بالملائكة وبتعالى إلههم . (تحقيق عبد العزيز وكيل) . وأضاف الدكتور حسوني مؤكداً إباحة المال والمرأة للسبب نفسه . ولعل الدكتور قد تأثر بالشهرستاني من غير أن يعن ويتحقق ويأتي بأدلة

محسوسة . لكن (أرثر كريستنسن) أعار الموضوع عناية خاصة وجاء بأدلة تثبت أن هذه العقيدة تقوم على الإيمان الصحيح بأن الإله الخير قد اغدق خيراته على الناس ليقسموها بالتساوي . وكيف يمكن أن يكون هناك إباحة رزق ونساء ، طالما أن المذهب يوجب الزهد والعفة .

وأضاف في الصفحة (٣٢٩) أن ما أشيع عن هؤلاء من إباحيات فباطل أساساً . وكفى المذهب حكمة أنه اقنع الملك (قباد) بوجوب العناية بعامة الشعب ، وإنقاذه من الحرمان والفقر المدقع . لكن الدعايات المغرضة قد شوهت مذهبه الأصيل . ولنا تفصيل أوضح لهذا المذهب في باب « الإسلام » .

الباب الثامن

الفصل الأول

فينيقيا القديمة في أساطيرها

موطن فينيقيا شاطئ المتوسط ، الممتد من مصب « العاصي » شمالاً حتى « الكرمل » جنوباً ، ومن البحر إلى مسقط الثلوج من جبال لبنان . كانت هذه المنطقة على علاقة طيبة « ببابل » في عهد « حمورابي » وبمدينة « ماري » الشهيرة على « الفرات » . لم تكن فينيقيا في يوم دولة ، بل كل مدينة فيها تشكل مملكة صغرى ، ابتداء من صور جنوباً ، حتى (رودس) واللاذقية شمالاً . كشفت النصوص التي عثر عليها في « رأس شمرا » وكلها صفائح من الفخار ، غوامض وعميات ، حول التراث الروحي والمادي لشعوب المنطقة جمعاء .

أرشدتنا هذه المكتشفات إلى لائحة بأسماء آلهة فينيقيا . لقد جعلت الآله « ايل » في المقدمة وانه أكبر الهة الكنعانيين . بعده « بعل » يليهما (مُوت ، Moott) ابن « ايل » وهو البطل المحارب ، (وأليين ، Aleyin) « ابن بعل » .

لهذه الآلهة الأربعة أسطورة لا تخلو من شيء من الطرافة والجدية ، لكنها على بُعد شاسع من أسطورة (أوزيرس) ومما تحمل من نوازع إنسانية أصيلة . تقول الأسطورة الفينيقية بلسان « فيلون الجبلي » ما يلي :

لقد شيد الشعب للإله « ايل » هيكلًا بالحجر الفخم ، بينما كان هيكل « بعل » من القرميد وخشب الأرز . وحين كمل بناء الهيكل الثاني ، أقام « بعل » احتفالاً رائعاً للآلهة ، قدمت فيه المشارب والمأكول الشهية ، واعتبر نفسه متميزاً على الإله « موت » فدفعته عنجهيته ليصبح :

« من سواي إله ، في خدمته كل إله

وحيداً اسمن الآلهة واشبع الإنسان

وحيداً أغذي مخلوقات هذه الحياة »

ولكن فجأة اقبل الصيف بحرّه ، فانتهى دور « بعل » على الأرض ليندس تحتها :

« تغلفل « بعل » في صدر الأرض

تغلفل حين غدت الأشجار وثمارها

خاضعة لسعير الشمس اللاهب »

في حين أن الإله « موت » قد اشتد ساعده على الإله (أليين ، Aleyin) . طلب بعل أن يلتحق به فلم يلبّ على الفور أباه ، لأن عليه مهمة صيانة الحيوانات الولود . أما الإله (ليطون ، Lipton) فقد تعمّق حزنه على هذا المصاب ، وسقط عن عرشه السحابي . منتحباً ، ممزقاً ردائه وهو يقول :

« أمان بعل ؟؟ »

يا مصيرك يا شعب الإله (داغون)

كيف حالك بعده أيتها الإلهة (أنات) .

غير أن الإلهة (أنات) أخته ، لم تقنع بذرف الدموع وأقبلت على (موت) تستعطفه ، فأبى . فارتدت ثانية عليه ، تقاتله ، فصرعته . لكن الموت لدى هذه الإلهة استراحت برهة لتتجدد بعدها الحياة . شأن البذور في التراب ، ومقاطع (أنات) هذه تمثل صورة صادقة عن مسيرة حبة القمح المشابهة لحالها هي . فلنسمعها تنشد بألم :

« قبضت « أنات » على الإله « موت »

وفي المنجل حصدته . والقته في

وفي المذراة على الثرى بعثرته .

وتحت حجر الرحي سحقته .

وعلى النار اللاهبة بسطته
وفي الحقل الفسيح بعثرت لحمه
ليكون الغذاء لكل ذات جناح
ويهبط « موت » إلى أعماق الحضيض ، ويعتلي « بعل » أما أليين ، فاعتلت
الجبل في غفلة الإله « أيل » عن ابنه « موت » .

وتنتهي الأسطورة على هذا المنوال ، كما كل أسطورة فينيقية الأصل ، ومثلها
أسطورة (دانييل ، Danel) وابنه (أكهات ، Aqhat) وأسطورة ملك صيدون : الرجل
الضائع (كيروت ، kéret) .

من خلال تلك الأجيال السحيقة ، وقع المؤرخون في بعض التناقضات العابرة وما
يتوجب علينا إثباته ما نقلته المراجع الكبرى أمثال : التاريخ العام للأديان ، وتاريخ
البشرية .

يقول المرجع الأول بلسان البرفسور (كاكات ، CaQuat) ص (٦١٠) :
« إن الإله الأكبر (أيل) ، قد تزوج من امرأة أرضية ، وأن الإلهين (بعل وبال) ليسا
غير مردوخ نفسه ، الذي غدا في العهد الهليني : « إله الشمس » .
وتابع المؤلف : « إن المهد الأول للفينيقيين هو : شواطئ (الخليج العربي) وانهم
كانوا يقدمون الذبائح لآلهتهم : الأبناء البكور من كل عائلة . وقد حذاهم في القدس
(يافت ، Yéphaté) فقدم ابنته بحجة جوع قد انتاب الإلهة ، فيحلُّ للبشر هذا الإقتراف
الوحشي .

ثم أكمل المرجع : إن الصفائح التي اكتشفت في (اوغاريت) تشير كلها إلى أن
ديانة الفينيقيين لا تحمل إطلاقاً أيّ مضمونٍ أدبي أو أخلاقي . « كانوا تجاراً مجازفين
منطلقين ، جاؤوا بمكتشفات ذات قيمة مادية غير أن المادة وحسب كانت ركيزة
حضارتهم ، وما تضحياتهم بأبنائهم قرباناً لآلهتهم إلا اغراء للكسب المادي . وهذا تاريخ
البشرية يقول :

« منذ مطلع الألف الثالث قبل الميلاد كانت سوريا مقراً للمهابيين والأدوميين كما
كانت للكنعانيين والفينيقيين ، وكلهم ساميون معتقداتهم متقاربة . » وتابع :
من عبادة عوامل الطبيعة ومظاهرها عبد الفينيقيون الإله الأعظم (أيل) مع زوجته

(أنات ، Anat) أي إلهة الأرض . وكان (لأيل) ابن يدعى (بعل ، Baal) إله الشمس وملك السماء والقاضي الأرفع . ثم اتَّحد (بعل) مع (حداد) إله الزوابع . أما عرش ابنه (الين بعل ، Alyn Baal) فكان تحت جبال لبنان وبالضبط على جبل (الكرمل) .

واردف المرجع نفسه : « لقد لطح هؤلاء الفينيقيون الأرض بدماء من اهرقوا من أبنائهم وبناتهم مَرْضَاةً للآلهة . وَلَوْفَرَة ما أريق من دماء ، اعتبر المجاورون لفينيقياً بلادها ، ملطخةً موبوءة . وشملت هذه العادة الشرسة ضواحي سوريا وفلسطين بالإقتداء الوخيم ، (ص : ٦١١ ج : ١) .

الفصل الثاني

فينيقيا في الألف الأول (ق . م)

رغم امتداد الزمان ، استمرت فينيقياً مجزأة إلى دويلات ، يحكم كلاً منها نظام خاص على رغم صغر مساحتها . أشهر حكوماتها ، ابتداء من الجنوب : صور صيدا ، بيروت ، بيلوس (جبيل) أفقا ، طرطوس أرواد واللاذقية .

وابتداء من الألف الثالث قبل الميلاد ، نزل هذه السواحل قوافل من ضواحي الهند واستقروا فيها ، أطلق عليهم اليونانيون اسم (فُونِيْقُس ، Phoinikes) اشتهروا بالتجارة البحرية ، وزرعوا في آسيا الغربية أولى عناصر الحضارة ، وعبادة القوى النامية في الطبيعة . من هذه العبادات : إله ذو ثلاث أعين ، وثلاثة أنياب ، والإله الثور والإله الراقص الخ . . كل هذه الآلهة ذات طبيعة ديونيسية ، أي انها تحمل جذور الباطنية . أما الآلهات فمنها : الإلهة الأم ، والعذراء والمرضع ، وإلهة الحيوانات . .

اتسمت عبادة هؤلاء المهاجرين بطابع الزراعة . ولم يصرح الباحثون ولا اتصلت بهم أية مؤشرات عن تلك الديانات الباطنية الشرقية . أما يحتمل أن تكون هذه المعتقدات ومضات من عقيدة ضواحي (التيب) اللاحق ذكرها ؟

أشارت الآثار المكتشفة في « رأس شمرا » إلى أن قبائل من الجزيرة العربية ، استوطنت في الشمال الغربي من سوريا ، في ضواحي « أوغاريت » مروراً بصحراء سيناء . كانت لغة هؤلاء على شيء من الشبه بالعبرية والفينيقية ، انها لغة القبائل الجنوبية ، من

شبه الجزيرة العربية . وهم من الأصل « السامي » . وقد نشر هذه المعلومات العالم الأثري (فيرولود ، Virollaud) وحققه (دوسود ، Dussaud) : التاريخ العام للديانات : (البيرفنان ، Albert Vincent) ج ١ ص (٣٠٤) .

إن هذا التفاوت في النظرة إلى معتقدات الفينيقيين معاده إلى تلك المراجع الكبرى التي سبق ذكرها ولعل مكتشفات رأس شمرا هي الأصدق .

ونرى أن مدينة « أوغاريت » كانت قد تدمرت في فتوح الفرعون « امينوفيس الرابع » عام (١٣٥٨ - ١٣٧٥) ق . م . لكن في عام (١٢٥٠) ق . م أقام « رعمسيس الثاني » صلات ودية مع الملك حيرام ، وانتشرت منذ ذلك الحين الكتابة الكنعانية الفينيقية ، في أحرفها الهجائية البالغة : إثني وعشرين حرفاً .

وفي احتلال الساحل الجنوبي من « الكرمل » حتى غزة ، من شعب بحري غريب ، انطبعت هذه المنطقة باسم فلسطين . وما لبث سكانها أن هاجموا « صيدا » ودمروها ، وغدت بعدها فينيقيا « كنعانية » ، مع من وفد إليها ، من قبائل قليلة تنتمي إلى الأصل : « الأيبي ذاتها » جاءت من شاطئ بحر (ايجا) شمالي فينيقيا .

ديانة الفينيقيين :

أوثق المراجع لدراسة صحيحة لديانة الفينيقيين كانت مؤلفات « فيلون الجبيلي » بعد الخطوط المهمة التي أشار إليها الكتاب المقدس « العهد القديم » . لكن المخطوطات المكتشفة في رأس شمرا في العام (١٩٢٩) م ، لم تبق أثراً للشك والإبهام ، فيما يتعلق بمعتقدات هؤلاء . يعود الفضل الأكبر في هذه الكشوف لدراسات الأثري الفرنسي (شارل فيرولود ، Ch. Virollaud) . عندها تبين لعلماء الآثار والمؤرخين أن لفينيقياً ديانة عريقة كونية فلسفية ، ولها مجمع آلهة كبار ، منها : بعل ساميم ، وملاك بعل ، وبيان بعل وسواهم كل هذه الآلهة سماوية وأرضية .

وقد جاءنا سابقاً المؤرخ الجبيلي « فيلون » بالصورة الآتية ، قال :

« في البدء لم يكن إلا الهواء الصاخب والعدم المظلم . تبعهما : الريح والرغبة اللذين أوجدا « موت » على شكل « بيضة » . تكونت في هذه البيضة كل المخلوقات ، ولدى انفتاحها بانث الشمس والقمر والنجوم ثم بتأثير النور انفصلت المياه عن السماء .

بينما روى المؤرخ « داماسكيوس » عن الصيداويين ما يلي :

يعتبر الصيداويون أول المخلوقات هو الزمن ، عتبه الرغبة والظلمة . وفي اقدمت الرغبة بالظلمة ، وجد : الهواء (Aër) والنفخة الأنثى (أورا ، Aura) . كان الهراء يمثل العقل والوعي ، والنفخة هي الشكل الحي المتحرك . ومن هذه المجرعة تكسرت البيضة الكونية ، متوافقة مع الروح المدركة .

كثير من آلهة فينيقيا قد استعاره اليونانيون واضفوا عليه اسماً جديداً . لكن أبرز الآلهة التي أشارت إليها كشوف « رأس شمرا » هي :

١ - الإله ايل ، إله أرض كنعان جمعاء ، وهو الملقب بـ « إله الرحمة » وأبو الآلهة وخالق الكون . اتحد بالإله : « حداد » ، إله العواصف والأمطار ، ولهذا الإله المكانة الفاتكة في « سومر » كما رأينا وإله ابن يسمى « موت » يعتبرونه : روح الغلال .

٢ - الإله (بعل أو داغون ، Baal - Dagon) وهو الإله السيد ، زاد باعتباره سكان بيروت والجبل وصور وحرمون . هو ابن الإلهة (اشيرات ، Ashirat) إلهة البحر . ورمزه : منتصب على ظهر ثور ويده الصاعقة . لكن المصريين قد اظهروا حقيقة « بعل » حين وحدوه بالإله الشرير : « سات » . ثم نجد العبرانيين قد اصفوا على « بعل » لقب الههم الأعظم « يهوه » . كذلك الرمان فقد اسموه نفسه : « جويتر » . وتوحد الإله (مولوك ، Molouk) مع الإله « بعل » ذلك الذي كانت تقدم له الأولاد ، قرايين ، وخاصة أبناء الأعيان . (عادل اسماعيل) .

٣ - الإله (ملكارت ، Milkart) المتحد مع « بعل » وهو معبود « آل صور » .

٤ - (ادونيس ، Adonis) الإله الذي جمع مهام الإلهين : أيل وابنه « موت » ورمزه : النهر والسنبلة . انه (ادون ، Adon) اليوناني السيد . هو روح الحبوب والنبات . جرح خلال رحلة صيد ، وبكته عشتروت بدمع حار وتلهف . معظم عبادته كانت على امتداد الساحل السوري الفينيقي .

ومن أشهر الإلهات الفينيقية كانت :

١ - (عشيّرات ، Ashirat) نسيبة الإله (أيل) كذلك هي أم الإله (سموت) ،

Moat .

٢ - عشتروت إلهة مدينة (صيدا ، Sidon) خاصة . بلدت لها تماثيل متعددة في رأس النمر « معظمها عارية كلياً ، وأحياناً ممسكة بنهديها . إنها إلهة الخبواب والنمو ، على تيمس الإلهة البابلية « عشتار » ذات الرداء الكامل وإلهة المعارك والموت . فقد اتحدت عشتروت بإلهة اليونانيين « افروديت » وشاكلتها طبائع ومهام . وكثيراً ما كانت النساء يذمن شعورهن المرسله قرباناً للإلهة « عشتروت » .

٣ - أنات . ولقبها الإلهة المنجدة . سميت كذلك لسرعة استجابتها للملهوفين . هي التي قتلت الإله « موت » في الأسطورة السابقة ، لكنه قتل بالظاهر منبعثاً من جديد مع الفصل المقبل .

الفصل الثالث الهة الفينيقيين

كان الهم الأول لآلهة الفينيقيين على أنواعها ، واختلاف نزعاتها هو : النمر والاختصاب : بشراً وحيواناً نباتاً ، كما أن للطبيعة بجبالها وأنهارها مقاماً مقدساً لديهم أجمعين . عبدوا « حرمون » « الكرمل » « ونهر إبراهيم » « والبحر والشمس والقمر و » . كما كانوا على صلة وثقى بالطبيعة الحية الظاهرة ، بل كانوا جزءاً لا يتجزأ منها ، يعيشون ويكدحون لتأمين رغادتهم اليومية .

أما ما بعد الحياة وما بعد الموت فلا يأبهون له إطلاقاً ، رغم الصلات الوثيقة التي كانت تشدهم بالفاتحين المصريين ، الذين تفانوا في تقديس وتكريم موتاهم . إيمانهم هذا يثبت تأثرهم المباشر بالشعوب الشرقية المجاورة من سومريين وحثيين وسواهم .

أغلب ما تشاد معابد الفينيقيين ، على قمم الجبال ، وتلك عادة سامية متوارثة ، يحوي المعبد العديد من الكهان والكاهنات ويشرف عليهم رئيس مباشر . تعاطوا السحر وأعوزهم عرافون من الكهان . لكن معاطاة القران غير الشرعي كانت شائعة بينهم ، بخاصة لدى العاملات في الهياكل ، على أمل الإخصاب الدائم لقد نبذ أنبياؤهم تلك العادة ، لكنها ظلت مستمرة في أنحاء البلاد جمعاء ، ولوقت طويل جداً .

وأكد المؤرخ « فيلون البيلسي » كذلك (لوسيان) و « ديودور » أكدوا كلهم على أن الفينيقيين ، حين تتأهبهم مخاطر وأوباء فتاة يقدمون أحبّ أبنائهم ضحايا للإلهة ، أرضاء لها لإزالة هذا الشرّ .

اثبتت الحفريات أن الفينيقيين ما تعودوا على إحراق موتاهم بل يقبرونهم في توابيت بعناية ، زاعمين أن كل متوفٍ ، ستعوده حياة واهية هزيلة ، في عالم آخر ، يُحدّونه . لكن ومضة الحياة (نافاش ، Nephesh) تلازم المتوفى حتى يستقر في مدفنه . وما الأضاحي التي تقدم للموت ، إلا للإلهة نفسها ، ولا حق لغير أولئك بها إطلاقاً . بهذه التضحيات للإلهة تتضمن الملاحم عبر التاريخ ، أنواع ديانات شعبها ، وطقوسها الممارسة يومياً . أقدم الملاحم : ملحمة جلغامش ، الأشوبابلية ، وهي تحوي اثني عشر نشيداً ، وكل نشيد فيه ثلاثمائة بيت من الشعر ، يعود تاريخ هذه الملحمة إلى زهاء ألفي عام قبل الميلاد .

وفيما نحن موجزين هذه الملاحم فجدير بنا ذكر ، ولو أسماء معظم ملاحم التاريخ القديم فهناك خلا : (الألياذة والأوديسة لهوميروس) وخلا : « أناييد » (فرجيل) الروماني ، هناك ملاحم ضخمة شرقية سبقت هذه كلها بقرون طوال من أبرزها : الفيدا والبرهمانا ثم هنالك المهابهارتا ، والراميانا . وهذه الأخيرة هي أطول ملحمة في العالم تحوي أربع مئة ألف بيت من الشعر مُتضمنة حياة (راما) الهندو أوربي الأقدس . ثم كانت الأوبانيشاد الباطنية الهندية ، وهي جزء من الفيدانتا الهندوكية ، وتأليفها كان بين : (٨٠٠ - ٦٠٠) عام ق . م . إنها باطنية النزعة .

كل هذه الملاحم تشير إلى عمق تأثير التيارات الدينية من ظاهرة وباطنة ، في شعوبها الشرقية والغربية ، كما أنها تمثل لوحة بارزة الألوان لأبرز الطقوس ولأعمال الكهان والآلهة ، وتقربها من البشر وسخطها عليهم وحبها . يعظفها وعنفها . إن الملاحم لأصدق تاريخ تناول الحضارات الغابرة ، على ما فيها من شطحات خيال ، يتنكر لها العلم والتاريخ والمنطق . غير أنها كانت مصباحاً أنار طريق التعرف على تلك المجهول الموهلة في القدم والغموض .

أما فيما يتعلق بـ « رأس شمرا » على الساحل الفينيقي الشمالي ، فقد عثر علماء الآثار

مؤخراً على ألواح من الطين منقوش عليها بالمسمارية ، ما يعود تاريخه إلى أربعة عشر قرناً قبل الميلاد ، منها أساطير دينية شعرية تشير إلى اصطباغ ديانة السكان المجاورين للبابلية والأشورية . وإن آلهة تلك القبائل تبدأ من (أليون وبيروت) ومنها جاء (أورانوس) اعني (السماء ثم (جي) الأرض ، ومنها جاء ميلكارت) . وكان لقب آلهتهم : (أيل ويعل) أو (ادون) . وإن الإلهين : بعل وعناة هما : (إيزيس وأوزيرس) المصريين الفرعونيان . في هذه المجامع تدور الأفكار حول عبادة : الجنس ، للخصب والاختصاص . وأكبر معابدهم : (هيرابوليس) . ثم سادت في جيبيل عبادة : عشتروت . كما عُبد في فينيقيا عضو التذكير وفي فلسطين الإله : (داغون ، Dagon) . وليتق المطالع الباحث أن آراء كثير من المؤرخين حول هذه المعتقدات . كانت متناقضة لسبب النزعات الباطنية التي اعياءهم كُنهها فشطحوها في تفسيراتهم لها .

ومن معتقدات هؤلاء : بعث الآلهة ، أما البشر فلا . غير أن أرواحهم تلبث حول الجداول حتى تتلاشى نهائياً وتلقائياً . وكان يزود المتوفى بالطعام تأكيداً على زعمهم بخلود روحه ردهاً من الزمن بعد وفاته .

أما إله الآراميين بجوارهم فكان (حدد أو أدد) . وهو إله الأمطار والزوابع . امتزجت عبادته بعبادة الشمس . وزوجة الإله ، (حدد) هي : (أنار جاتس) وهي نفسها : (عشتار) إلهة الأمومة ، يصحبها عادة بالصورة رسم الأسد . كما التفت الآراميون إلى الإلهين الفينيقيين (شمس و دُشون) . ولا عجب في أن يتأثر هذا وذاك من الشعوب ، حيث كانت وزمان وجدت ، بالتيارات الفكرية المختلفة الدخيلة من قريب أو بعيد ، بواسطة الروابط الاجتماعية والصلات التجارية .

فالتقليد والتبشير قائمان منذ القدم ومستمران . يغنم المتوفى رضا هذه الآلهة وهي تقدّر مكانة المتوفى عندها . أما فائدة هذا التقدير ، والدور الذي تلعبه الآلهة لخدمة المتوفى ، فلم يفصح عنه أي مؤرخ بشكل مضمون ، والمرجح . بما أن هؤلاء لا يؤمنون بخلود أرواحهم فعلى الآلهة : الضمانة في هيمنة السكينة والراحة للمتوفى أولاً ، ثم القضاء على ومضة الحياة فيه ، قبل أن تغادر القبر ، فتصبح ظلاً عابراً شريراً ، يسوق المتاعب والتعاسة للأحياء .

وأفصح المؤرخ الفرنسي (البرفيسور) (J. Berthelot) في مؤلفته « جيلانيس » (١٩٠٤)
 أخيراً « نسخة (١٩١٦) بما لا يشك ، المشار إليها الموسمي في تعريب (١٩٥٠)
 الحضارية ، حين قال : « بغاية الأسف أنه على مر القرون ، فإن الخريفيون يسهوون ،
 والنحش ، باعتبارهم شمساً ، وكانوا يرقون ، هذه هي الحقيقة ، الخريفيون يسهوون ،
 (بحل) الخريفيون للمعاش » .

من تلك الضحايا ، وضع طفل حياً تحت إحدى ركائز جسر عبر بعبورته .
 (١٩١٦) . هذا ما يرجع إلى « ربيع المعاصر » في ميونخ ، كانت منظمات
 الخريفيون بالحيوانات من الإنسان ، ولزمت النجاسة ، في معظم الحضارات الكبرى ،
 من أسومر للشرق الأقصى . هذا ما يرجع إلى « ربيع المعاصر » ، لم تقو على تطهير
 هذه المثلث الخلفية ، في حضارة هؤلاء ، هذا ما يرجع إلى « ربيع المعاصر »
 (١٩١٦) ، من أن يندم حضارة ، من ربيع المعاصر (١٩١٦) الخريفيون تسريده
 وحولاً مثلاً ، إلى « ربيع المعاصر » (١٩١٦) الخريفيون تسريده .

معظم هذه المراجع اعتمدتها المؤرخون المحدثون . بناء على مكتشفات « رأس
 ضم » ، وهي لوحات من الفخار المعقوف ، كما مر ذكره ، وعقبها ورق « البردي » الذي
 يشير الإشارات وسهل الكتابة بالحبر . وقد تبين أخيراً من هذه المكتشفات أن لمدينة
 (ممر) ، مثلاً الهيا ، شأن مثلاً نصير الفرعونية ، يضم : « ادونيس وعشرون
 رملقوت » واتضح ملحمة « جلغامش » وهي بإيجاز :

« كان للبطل جلغامش رفيق اسمه « أنكيدو » . مات هذا الرفيق فذهل رعباً لموته
 جلغامش ، كان هو لأول مرة يرى ميتاً . فهرع يبحث عن النبتة التي تهب الخلود على
 رغبته . اهتدى إليها ومالبت أن ردها . وعلى الأثر ، استدعت الإلهة (آدابا) وقدمت
 له طعام الخلود . من سوء طالعته ، أنه رفض الطعام . هذا الرفض الحازم سبب الخطأ
 الذي يتحمل الإنسان عواقبه ومغباته . كأنما هو « تفاحة حوا » وحين سئل « جلغامش »
 عن هذا الموت ، أجاب بداهة : « أنه مصير حزين فاجع يحل بصاحبه » . كانت تلك الملحمة
 من أشهر الملاحم القديمة ، وعما ترمز إليه
 وسافرت العقيدة إلى قرطاج فكيف تطورت ؟

الفصل الرابع ديانة القرطاجيين

نقل أنبالي (قرطاجة) عن فينيقيا كثيراً من آلهتها ، وأعاروها الاعتبار الفائق . بادية الأرض كانت عشتروت : الربة العذراء وهي نفسها : الهلال ، ولها أشكال كثيرة غيرها كما أن لها تمثالاً ، وهي تبدو منتصبّة ، تضغط يديها على ثدييها ، وهي كاملة العراء . وكان (بعل) إله الشمس صاحب المرتبة الثانية بعدها ، وهو واحد من الثالوث مع القمر ، و (أشمون ، Eshmun) سيد المدينة وحاميها . وقيل أنه قدّم لبعل (هامان) ، في يوم واحد ، ثلاثمائة قربان ضحايا له ، وهم من اعرق أسر قرطاجة ، لأنه كان بعلًا غيوراً ترضيه الأضاحي .

كانت معظم هذه الأضاحي من أسرى الحرب يضحون بها حرقاً . وكانت كذلك تحرق جثث الموتى من الأهالي . أما الأطفال المتوفون فتوضع جثثهم في أواني فخارية تحت الأرض . ولهم نواويس فاخرة بمقدار ثراء أهلهم .

قال المؤرخ السير هامرتون : « كانت شوارع قرطاجة ملأى بالتماثيل الاغريقية . ولهم تماثيل صلصالية صغيرة ، كتمثال الربة (تانيت ، Tanit) ، ربة القمر ، وأفخم معابدهم يدعى : (أشمون) ولهم بين الأرباب الكثيرة ربّتان هما : (ديمترويرسفون) ، كما انهم عبدوا آلهة مصرية ، أشهرها : (ايزس وأوزيرس) . ليس لديهم تماثيل بالمعنى الصحيح ، لأنهم ما كانوا يتقنون الحفر ، بل كانت هناك الواح حجرية ، دلت عليها الآثار الظاهرة في مقابرهم وقصورهم . وأكد المؤرخ نفسه على أن القرطاجيين كانوا يعبدون عنصري الذكور والأنوثة . وكان : (مولوخ) وعشتروت هما الأسمين اللذين أطلقهما الفينيقيون على هاتين القوتين . تعبدان في المجتمع القرطاجي باسم : بعل هامان .

يستدل مما عثر عليه من آثار للآلهة والبستها ، انها خليط من الحضارات الأخرى . أما الإله الأقدم (ملكارت) فهو صورة عن إله الشمس . وأصبح شعار الوحدة القومية للجنس الفينيقي المشتت .

كانت السفن القادمة تحمل لـ « ملكارت » مختلف الهدايا الثمينة دونما قرايين .

تلخيص لديانات الشرق الأوسط وفينيقيا وقرطاجة :

أ- أن تألق الحضارة السومرية في الغابر السحيق ، لم يقترن بمستوى ديني رفيع . كانت المادة هي المهيمنة على الناس ، وكانت غاية هؤلاء السعادة في الدنيا وحسب . اعتقدوا بالطوطمية أولاً ثم ياله الخصب والإقبال فمنحوه القاباً عدة . الههم العظيم غدا : انليل ، وهو شمس الصباح وشمس الربيع . ولهم إله في السماء وآخر مختص بعالم الأرض ، ثم تعددت مع الزمن آلهتهم . يقدمون الأضاحي غير البشرية إرضاء للآلهة كي تسعدهم في الدنيا . من أبرز آلهتهم : الإلهة الأم . يزودون موتاهم بالماكل والملابس وتقديم الذبائح مؤخراً ، معتبرين العالم الآخر موضعاً مظلماً ومريعاً لا عودة منه . وأخيراً كان مردوخ وتيامات وكانت معابد مدينة (أور) الفخمة معادها لمنتصف الألف الثالث قبل الميلاد تقريباً . اسم الواحدة منها : (الزقورة) .

ب- الديانة الأكادية لا تفرق في مضمونها عن السومرية المجاورة . اعتبر شعبها العالم مكوناً من المياه العذبة والمالحة . وباقترانها انبثقت الخليقة . مارسوا السحر وتبركوا بالتائم . لهم مثلث الهي هو : انو (إله السماء) وانليل (إله الأرض) وانكي (إله البحار) وهو معلم السحر .

ج- للحثيين آلهة تعايش الناس وعلى هؤلاء خدمتها . أعظم هذه الآلهة : (المجهولة الاسم) ثم (حابت) التي منحوها أخيراً لقب : الشمس . ويعولون على آلهة الخصب والإقبال . بين الآلهة والبشر طبقة صالحة أخرى شريرة ، لهما تأثير عميق على الناس ومصيرهم . يمارس الإله صلاحياته نهائياً كملك ، فيقدم له اللباس والغذاء . أغدق هؤلاء الحثيون وأسرفوا بتقديم القرابين لآلهتهم وإنصاف الآلهة . حتى لأدواتها . ويتعاطى آلهتهم أعمال الناس من زراعة وحرث وحصاد وو . ولهم أعيادهم الموقوتة . أما مهمة الملك فكانت الصلة بين الشعب والآلهة . وهذه تحاسب رب العائلة على خطأ ارتكبه أحد أفرادها . وظهر للباحثين أن هناك تياراً روحياً باطنياً تسرى لبعض النفوس . مصدره الشرق الأقصى وفارس .

د- كان الأشوبابليون والكلدان يعتبرون آلهتهم مصدراً لاسعادهم في الدنيا ، فيرضونها بالقرابين المختلفة . آمنوا وأسرفوا بالسحر والتنجيم . أبرز آلهتهم : آشور ثم مردوخ وأنو .

دارت معارك طاحنة بين آلهة الخير والشر ، لانقاذ البشر من البلايا . قدموا الذبائح بدلاً من الإنسان فكان الخنزير وكان سواه من الحيوان . وكانوا يزعمون أنَّ الملك حين يخالف القانون تزول مملكته . ومن أقوالهم المأثورة : « لا تَغْتَبْ أحداً ، كن عفَّ اللسان ولا تنطق بالشر ، كيلا يصب الإله (شماس) غضبة على رأسك . »

لكبار الآلهة أمثال : عشتار ومردوخ وانليل هياكل فخمة جداً ، ولسواها من الآلهة معابد تتفاوت فخامتها بمقدار نفع هذا وذاك . لهم أعيادهم وطقوسهم وكهنتهم . آمنوا بالسحر إلى حد بعيد ، كما آمنوا بالقدر ، ويأن الإله في يده القلم والممحاة يُحْصِي أعمال الناس .

هـ - كان ميترا في المعتقد الكلداني هو الإله المنقذ ، وانه سيحرق العالم كيلا يبقى فيه أثر للدنس ، كما سيمحو ظلام (أهرمان) إله الشر . وكان مردوخ على رأس الآلهة . آمن هذا الشعب بإلهي النور والظلام : أهرمزدا وأهرمان . إلهتهم (أنيتا) كانت رمز الخصب . لهم أساطير مختلفة ومغازيها تعليمية رادعة .

ثم كانت الميترانية ترفع سلطان الملوك إلى السماء . لذا غدا الملك مقدساً معبوداً . شأن ما حدث في مصر الفرعونية ، وما سيحدث في روما الإمبراطورية . اعتبروا (كيومرت) هو المخلوق الأول وزرغان أبا للخير والشر معاً . كانما الأول هو آدم الصفاء والثاني هو المبدع في عرف الباطنية . وهناك روايات مختلفة حول هذه الآلهة وسلطانها .

وكان الطوفان حيث نجا بحكمة الإله (أني) الرجلان : شمس ونبشتين وزوجته . و- تعود الديانة الزرداشتية إلى النبي زرادشت (زارا) واعتبر هذا النبي شريعته عريقة في قدمها . لحياته أسطورة طويلة ومثلها لمعاناته في بث دعوته .

نادى زرادشت بـ « اهورا - مزدا » إلهاً اسماً للعباد ، ووحى هذا إليه بكتاب (الأفيستا) . اعتنق عقيدته الملك داريوس وأبوه . معتبراً إله الخير هو الدائرة الكاملة للسموات ، وهو المهيمن على كل المخلوقات . سن قانوناً روحياً دام حتى الفتح الإسلامي ، مضمونه : لاهوت وملائكة وتسابيح وصلوات ، معتبراً ميترا رأس الملائكة . وتضمنت عقديته اسماً المبادئ الإنسانية . ذكر الشمس والقمر والنار ، ولكن لا لعبادتها بل لعبادة باعثها ، على مثال « الأتونيّة الفرعونية » . اعتقد زرادشت بأن الموت هو نتيجة

تغلب الأرواح الشريرة ، فحرم لمس الميت وألقي للطيور النواهش .

أمن : زرادشت أوزارا « بالوحدانية وبن حوله ستة خيرين بينهم ميترا .
ز - كذلك كان إيمان المزدكية بـ « أهورا مزدا وميترا وأنا هانا » . كلهم يدعون للخير
والصلاح .

اتهم هذا المعتقد كثير من المؤرخين باشاعة المال والمرأة ، باعتبارهما سبب الشرور .
كما اعتقدوا بأنه اسمى وبالملائكة . وآمنوا وعاشوا في زهد وتقشف وعفة .
ج - في مقدمة آلهة فينيقيا : « ايل » وبعده « بعل وموت واليين » . زعم بعض
المؤرخين ان هذا الشعب كان يقدم الذبائح من الأبناء البكور بحجة جوع يتتاب الآلهة .
وفي الألف الأول قبل الميلاد كانت أشهر آلهته : « ادونيس ، عشتروت ، انات وعشيرات »
تقبر موتاهم في توابيت ولا تحرق .

في مكتشفات رأس شمرا (اوغاريت) تبين للباحثين كل الملابس حول
معتقدات فينيقيا القديمة والمتأخرة ، مما لا يدع أي إبهام حولها . وما ذكرته المكتشفات :
المثلث الالهي السوري : « ادونيس عشتروت وميلقارت » . ولقرطاجة آلهتها نفسها مضافة
إليها الربة « تانيت وديمتر وبرزفسون » وبعض الآلهة اليونانية والمصرية . وكان ملقارت شعار
الوحدة القومية ، وزارع النخوة والمغامرات والصمود في الرجال والنساء على السواء . اثبت
هذه الحلال الحميدة ، تاريخ وقائعهم : مهاجرين ومحاصرين .

مراجع البحث

بدمرية :

- ١ - عبد الكريم الخطيب : قصبة الألوحة ، ط (١٩٦٢) ص (٢١ - ٦٤) .
- ٢ - جورج كونو : المدنيات القديمة ، ترجمة مئري شماس ، (مائلي أعرف رقم ٤) ص (٣٢ - ٢٨)
- ٣ - راشد شقير : شجرة الحفصارة ، ص (٦٧ - ٦٣) .
- ٤ - (مغربي كركفوريك : فجر الحفصارة في الشرفي الثاني ، ترجمة : غسولي شوري ، بيروت مكتبة الحياة ، ص (٥٦ - ٥٩) - (٦٤ - ٦٤) .
- ٥ - الدكتور تاليب شادي لوزي : مصر وشارقة الألف التسعين : ص (١) .
- (١٩٥٤) ص (١١٣ - ١١٤) - (٢٦٤ - ٢٦٥) .
- ٦ - تاريخ العالم : ج (١) ص (٤٤٤ - ٤٦٣) أسرة إد . وزارة التربية المصرية

ط ٢

مراجع الديانة الزرادشتية

- ١ - المراجع العربية :المذاهب الكبرى في التاريخ ص (١١١ - ١١٩) . قرقوط (١٩٧٢) .
- برستد : تاريخ الشرق القديم ص (٢٥٩ - ٢٦٧) . ط ١ .
- ٣ - عبد الكريم الخطيب : قضية الالهة ص (٧١ - ١١٣) . (١٩٦٢) .
- ٤ - الدكتور أحمد محمد حسونة : التيارات المذهبية بين الفرس والعرب ص (٢١ - ٣٥) .
- ٥ - كريستنسن : ايران في عهد الساسانيين ص (٤١ - ١٤٢) . (١٩٥٧) .
- ٦ - سليمان مظهر : قصة الديانات ص (٢٨٠ - ٣٢٠) .
- ٧ - عباس محمود العقاد : الله ص (٩٢ - ٩٣) - و (٩٥ - ٩٨) . (١٩٦٤) .
- ٨ - بعلبكي جحا وعثمان : حضارات العالم في العصور القديمة ص (٧٢ - ٧٣) . بيروت ط ١ .

مراجع الديانتين : الحثية والأكادية

بالعربية :

أ -

- ١ - المدنيات القديمة : ص (٣٨ - ٤١) . (ماذا اعرف رقم ٤) .
- ٢ - تاريخ العالم : ج (١) ص (٦٢١ - ٦٢٤) ج (٢) ص (١٤ - ٢٣) .
(هامرتون ط ٢) .

.... .

مراجع ديانات : فارس بابل وأشور والكلدان

بالعربية :

ب -

- ١ - تاريخ العالم : ج (١) ص (٢٦٤ - ٢٧١) - (٦١١ - ٦١٩) ط ٢ .
- ٢ - أرثر كريستنسن : ترجمة خشاب : ايران في عهد الساسانيين والكلدان
(١٩٥٧) ص (١٦ - ٢٥) - (٢٧ - ٤١) . (٨٠ و ١٤١ - ١٨٣) .
- ٣ - الدكتور أحمد محمد الحسوني : التيارات المذهبية بين الفرس والعرب . القاهرة
ص (٢١ - ٥٧) ط ١ .

- ٤ - الدكتور أحمد فخري : دراسات التاريخ القديم عام (١٩٥٨) ص (٤٧ - ٥٣) - (٦٧ - ١٠٨) .
- ٥ - تاريخ الشرق القديم : ص (١٦٥ - ١٧٢) - (١٩٠ - ٢١٢) - (٢١٩ - ٢٥٦) .
- ٦ - عبد الكريم الخطيب : قضية الألوهة ، ط (١٩٦٢) ص (٢٥ - ٦٤) (٩٦٢) .
- ٧ - الدكتور نجيب مخايل إبراهيم : مصر والشرق الأدنى القديم ، ص (١١٣ - ١٦٤) - (١٩٦١) .
- ٨ - س . مظهر : قصة الديانات ، ص (٢٧٨ - ٢٨٠) . بلا تاريخ ط ١ .
- ٩ - العقاد : الله ، ص (٩١ - ١٠٤) - (١٠٥ - ١٠٨) . (١٩٦٤) .
- ١٠ - حضارات العالم في العصور القديمة : ص (٦٥ - ٧١) . بيروت ط ١ .

مراجع ديانات : فينيقيا وقرطاج

بالعربية

- ١ - تاريخ العالم : جـ (٢) ص (٩٧ - ٩٩) وجـ (٣) ص (٢٥٣ - ٢٦٢) .
ط ٢ وزارة التربية المصرية .
 - ٢ - جورج كوتنتنو : المدنيات القديمة ، ص (٤١ - ٤٤) . (ماذا أعرف رقم
٤) .
 - ٣ - نجيب مخايل ابراهيم : مصر والشرق الأدنى ورأس شمرا ، مصر ط (١٩٦٤)
جـ (٣) ص (٤٧ - ٧٨) - (١٩٦٤) .
- المراجع الموجزة :
- ١ - عادل اسماعيل : التاريخ الجديد ط (١) بيروت .
 - ٢ - يوسف حوراني : العهد الفينيقي بيروت ط (١٩٧٢) .
 - ٣ - جحا بعلبكي وعثمان : حضارات العالم في العصور القديمة ط ١ .
- أ - المراجع الأجنبية : للديانة السومرية :

1 - Contenau : Hist. Général des Religions, Tome 1 p : (271 - 280) (1960).

2 - Will Durant, Trad: Mourrey, tome 1; p: (209- 215). Hist. de la Civilisation (1962).

3 - Hawekes et Woalley, trad: R. Laffont; Hist de L'Humanité, (577 - 626)
(1969).

4- Edmond Jacob: Ras shamra, Rep. syrienne (968)- (détaillé).

5- Ed. Rochedieu: Les grandes Religions du Monde p: (121- 131)(1966).

ب - للديانات الحثية والأكادية :

1 - Encyclopedie La Rausse, tome (5) P: (912) (1968).

2- Edmond Jacob: Ras Shamra. (détaillé) (1968).

3- L. Delaporte: Hist. Générale des Religions, tome 1, p: (284- 290)-
(1960).

4- Hawekes et Woolley: Hist. de l'Humanité', tome 2: P (603 — 610); (1969).

ج - للديانة الزرادشتية :

1- Ch. et J. Palau: La Perse Antique, (collect. Que sias- je) Paris (967) p:
(106- 113).

2- P. M. Ouriel: Hist. Générale des Religions: Tome (4), p: (31- 33) (1960).

3- Ed. Rochedieu: Les grandes Religions du Mondes: 3ème partie, p: (261-
271). (1966).

4- Durant: Hist. de la Civilisation, p: (102- 108). (1962).

د - للديانات : بابل ، آشور ، كلدان :

1- S. Langdon: Hist. générale des Rel. tome (1) p: (313- 336). tome (4); p:
(29- 37) (1960).

2- Durant: Hist. de la Civilisation tome (1) p: (108- 120)- (365- 382).
(1962).

3- Ed. Rochedieu: Les grandes Rel. du Monde, 2ème partie. p: (161- 179)-
(243- 251). (1966).

Références détaillés:

1 - Y. Butters: La Rel. Babylonienne; Paris (1953).

2 - R. Rabat: Le problème Babylonien; paris (1935).

3- H. Massé: Croyances et Coutumes persane; paris (938) 2ème Vol.

هـ - للديانة الفينيقية ولقرطاجنة :

1- Encyc. La Rousse: Tome (8) p: (404) (1968).

2 — R. Dussaud — Alb. Vincent, Histoire Générale des Rel. Tome (1) P: (291 — 300) — (303) — 310). (1960).

3- Hawekes- Woolley: Hist. de L'Humanité, Tome (2) p: (610- 613) (1969).

4- Paul Masson Oursel: La Philosophie en Orient, Ras Chamra; p: (45- 56)- (1968).

Réf. détaillées:

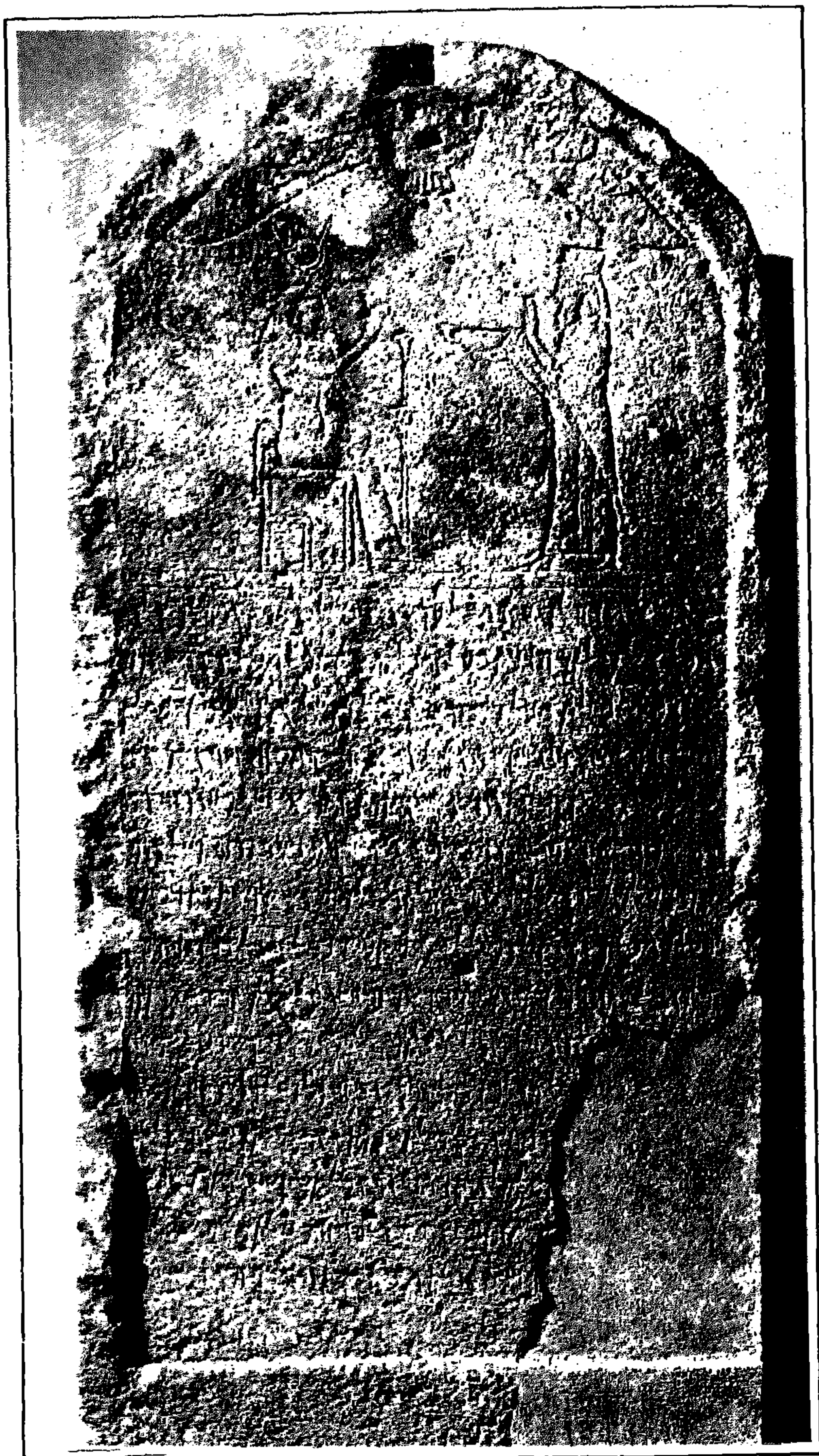
1- C. Autran: Dieux Indo- Européens et Phéniciens; Paris (1955).

2- C. Toussaint: Les Phéniciens, (croyances); paris (920).

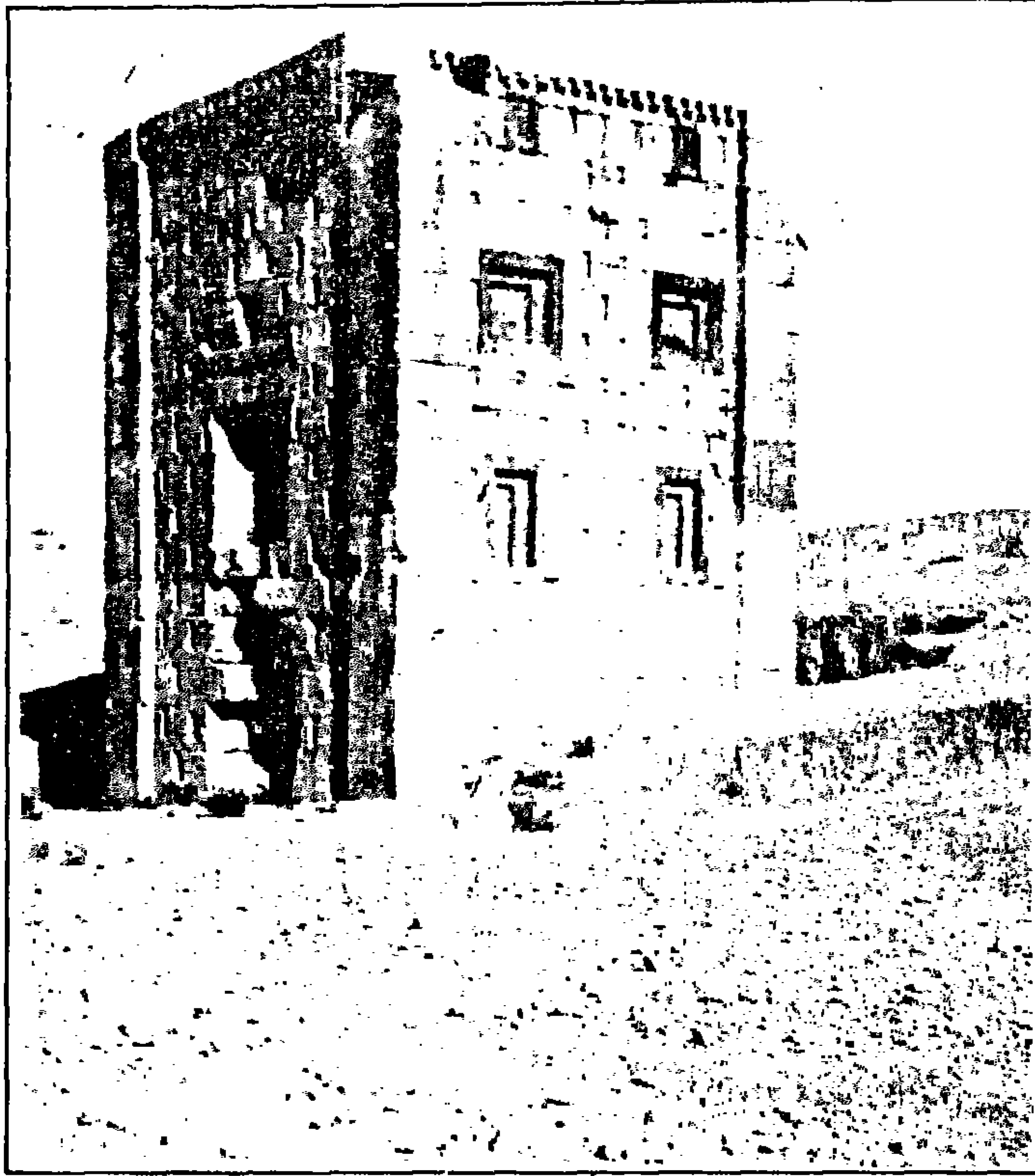
3- G. Contenau: La Civil. Phénécienne (Croyances); paris (949) 2ème édition.

4- Edmond Jacob: Ras Shamara, Beyrouth (1968).

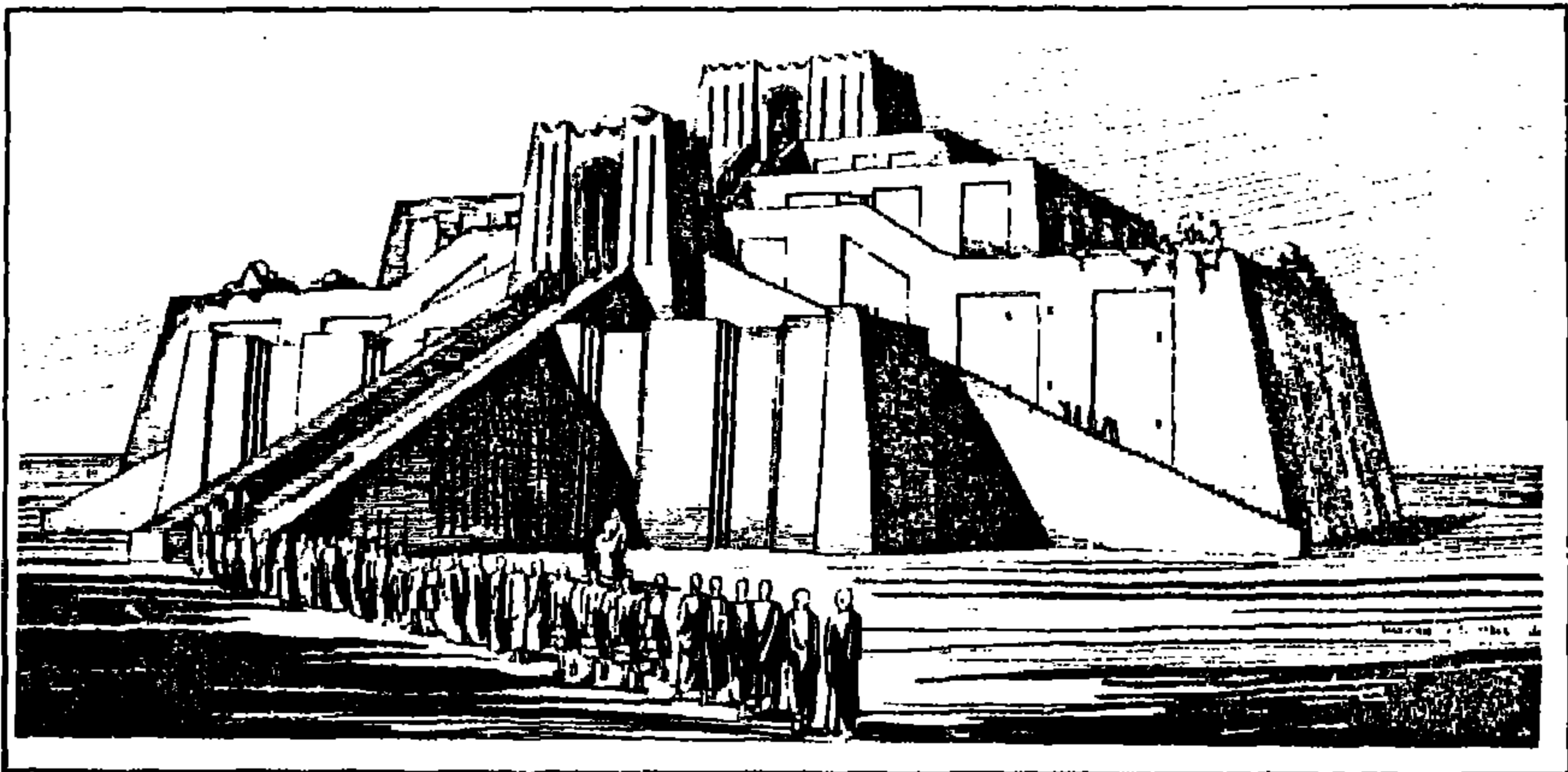
5- Will Ernest: Histoire de la Phénicie; (Manuscrits d'Ougarit, Beyrouth) (1965).

لوحة تمثل دخول الفرس إلى حوض البحر الأبيض المتوسط في القرن الخامس ق . م .

بقايا أحد أبراج الصمت التي لا تزال قائمة في أرض إيران . . حيث توضع في قُمتها جثث
الموتى لتنهشها جوارح الطير حتى لا تدنس الأرض المقدسة .

برج المعبد المقدس الذي أنشأه أورنامو ملك أور في عام ٢١١٠ قبل الميلاد حيث تقدم العبادة للإلهة . .

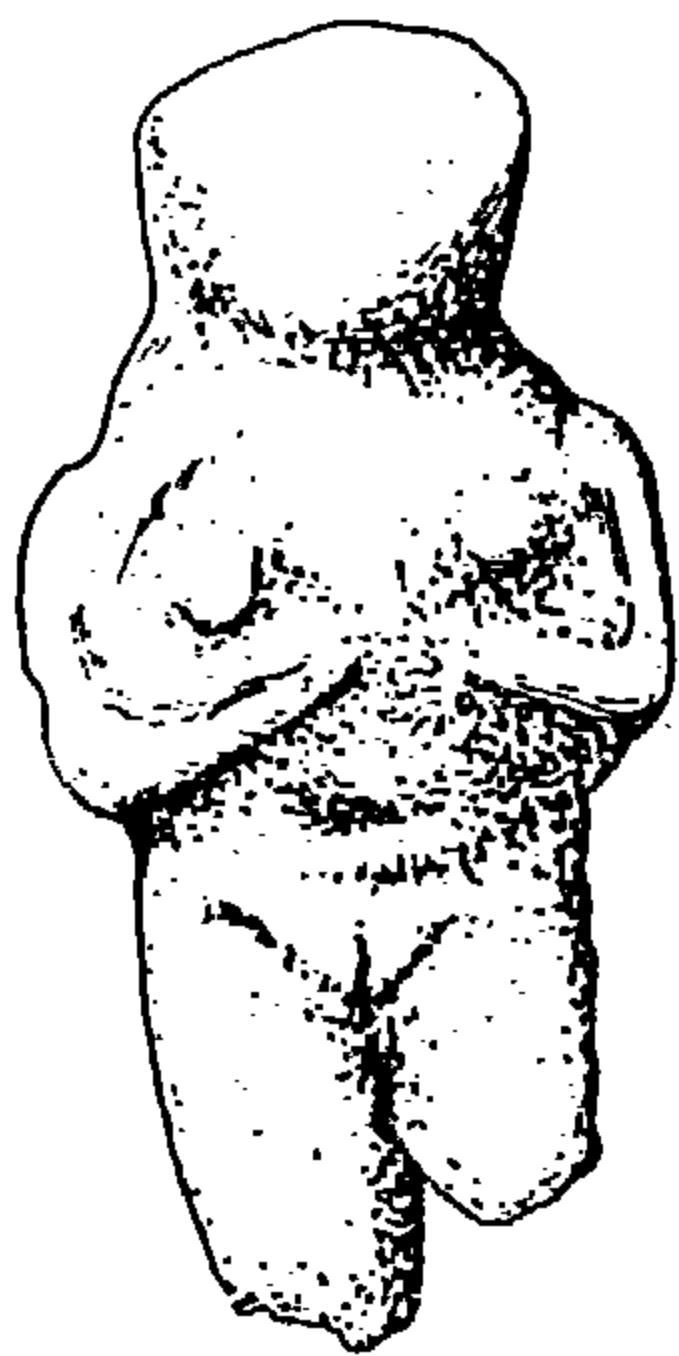

نَيْشْتِيم . . الذي انجته الالهة من الطوفان في الحقبة البابلية يقدم سرايين للالفة يعد أن رست سفينته على الأرض بعد انتهاء الطوفان . .

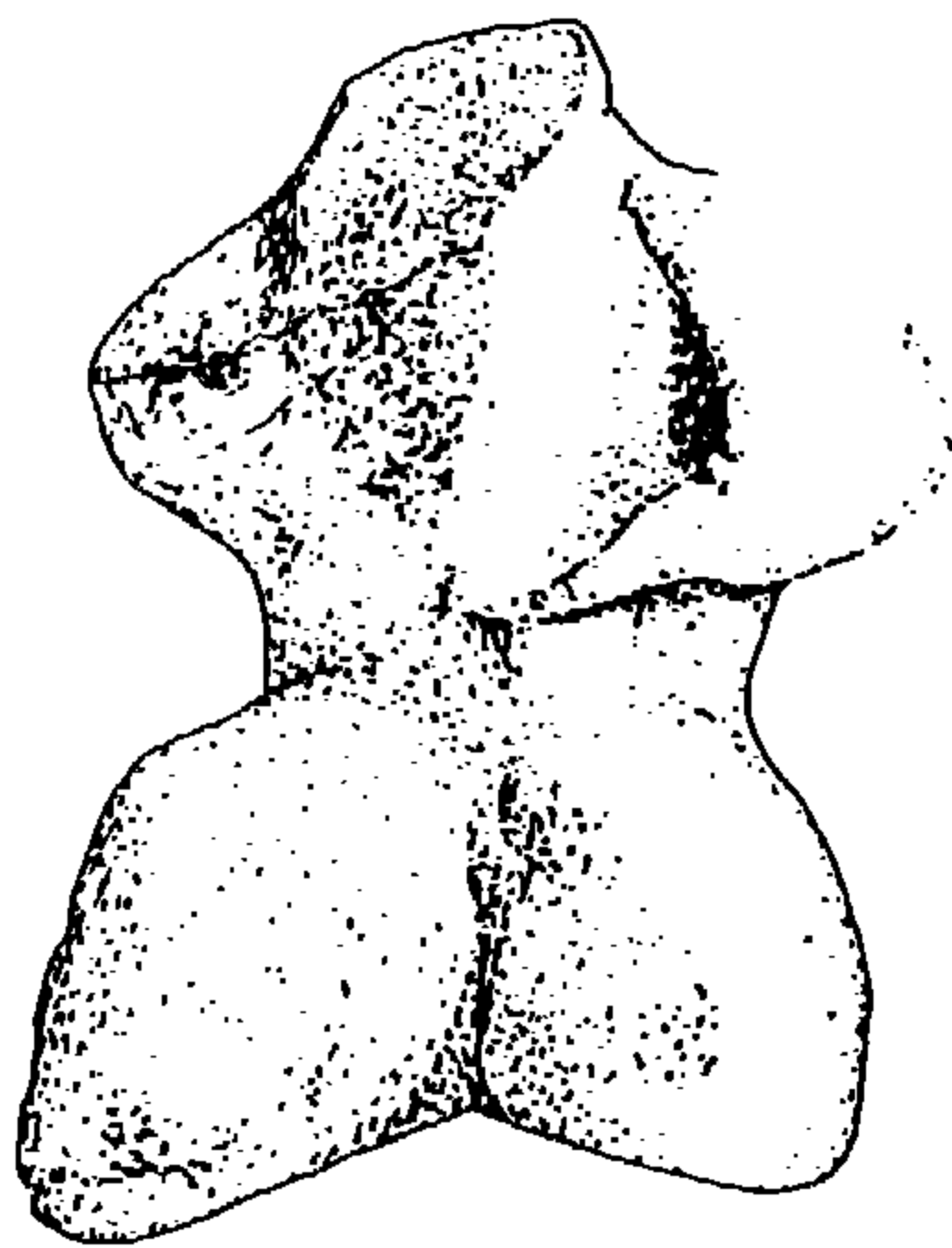
و بفت ستاره که چهار عدد و است نوشته شد
در این خوشی و نمانوش و توکری و در ویش و ندرسته

و جباری از کوشش جمیع اصناف

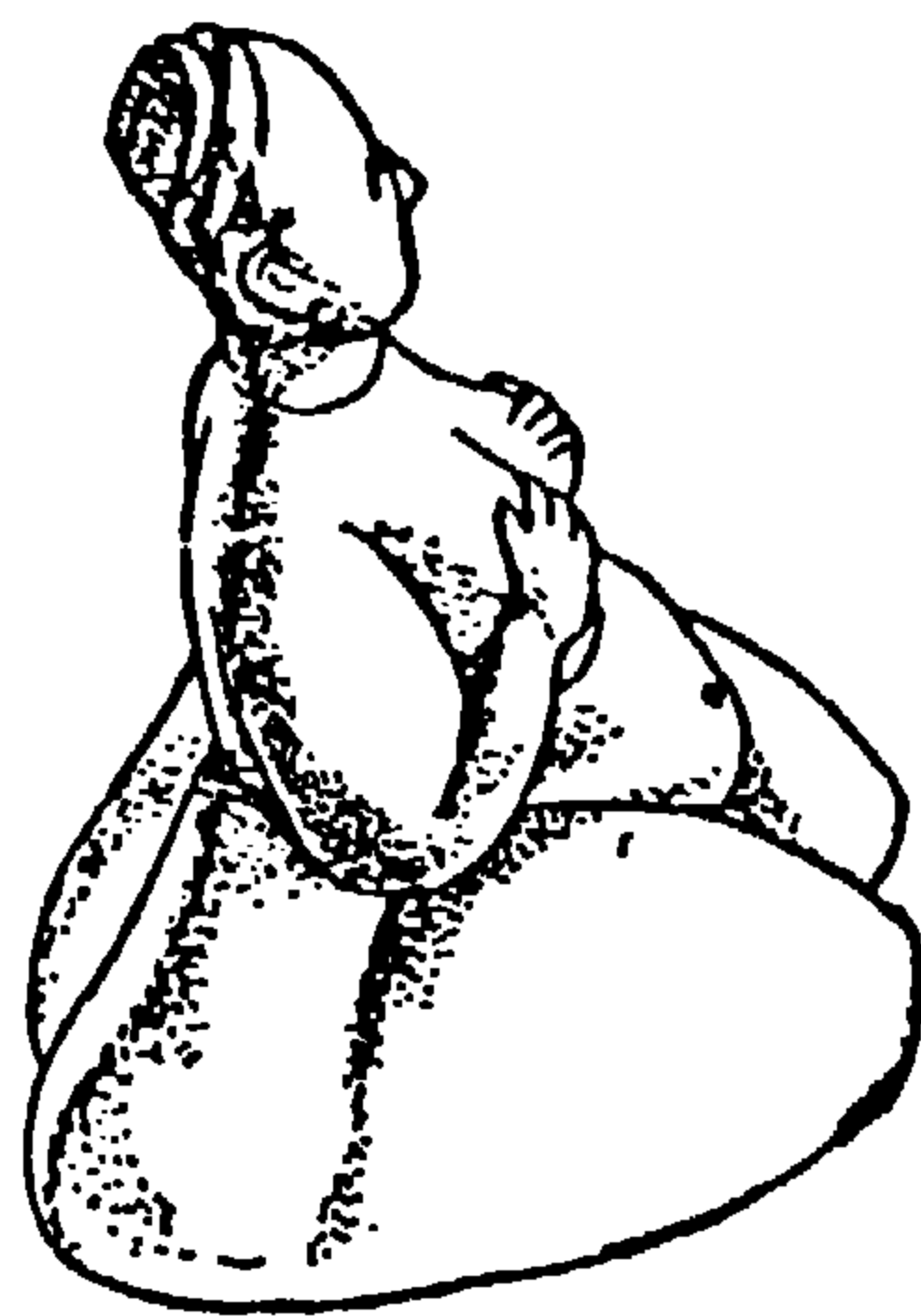
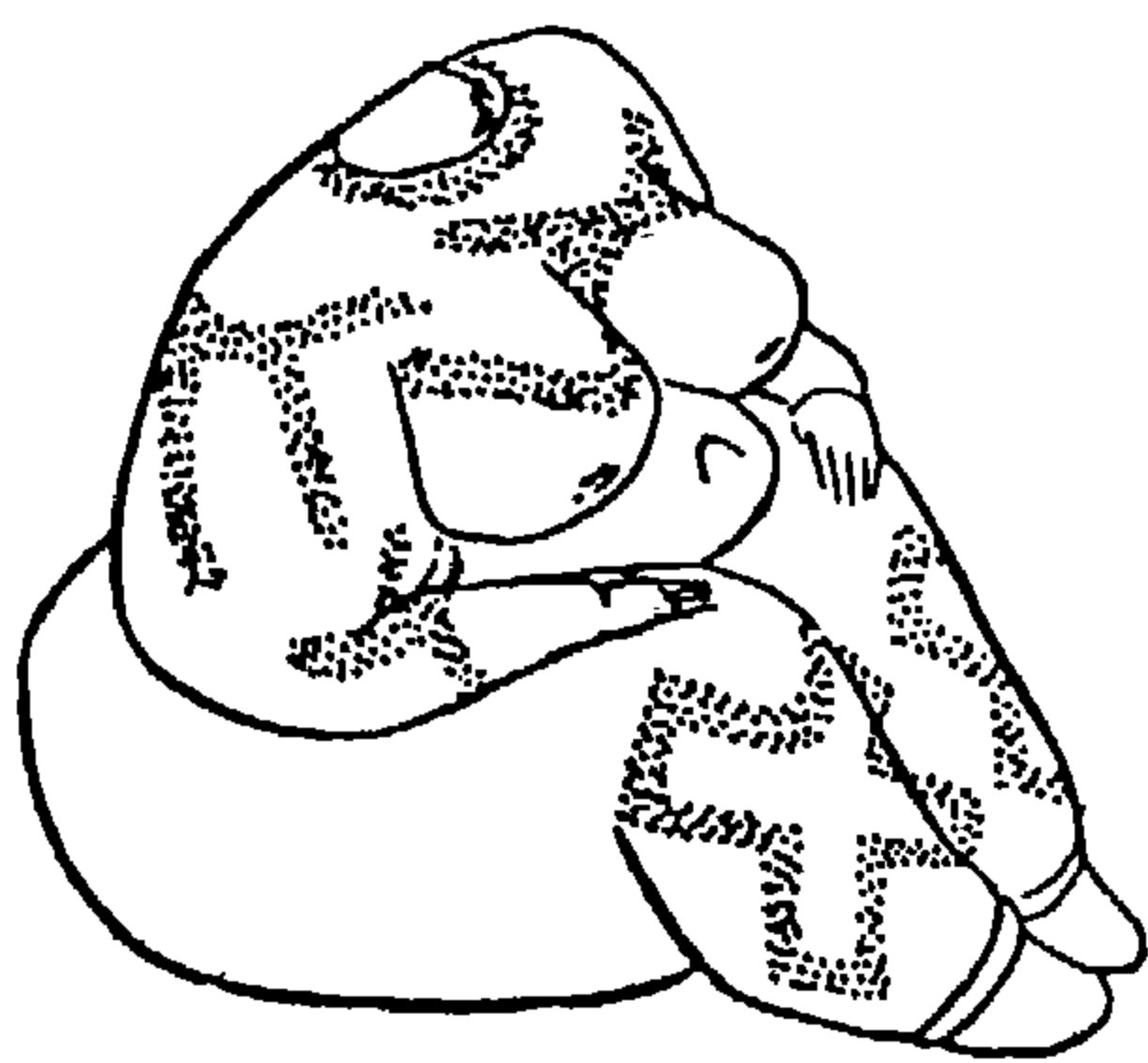
به آنکه گشت او باند ز جفت
 بود پست پنج بر پنج در
 گشت پنج دیگر همی تو بدان
 ز کوه و دیگر پنج باشد گوی
 که این پست و جفت بامردان
 همان زندگانی و صحت و مرض
 گشتن از هر پنج و یکسر بود
 شوزمان و دیگرش از میان
 گشتی بود این نه از آخر است
 از این پنج از آرا بش آید
 بود خردن و رفتن و راه گوی
 گشتن از هر پنج و یکسر بود
 از این پنج از آرا بش آید
 بود خردن و رفتن و راه گوی

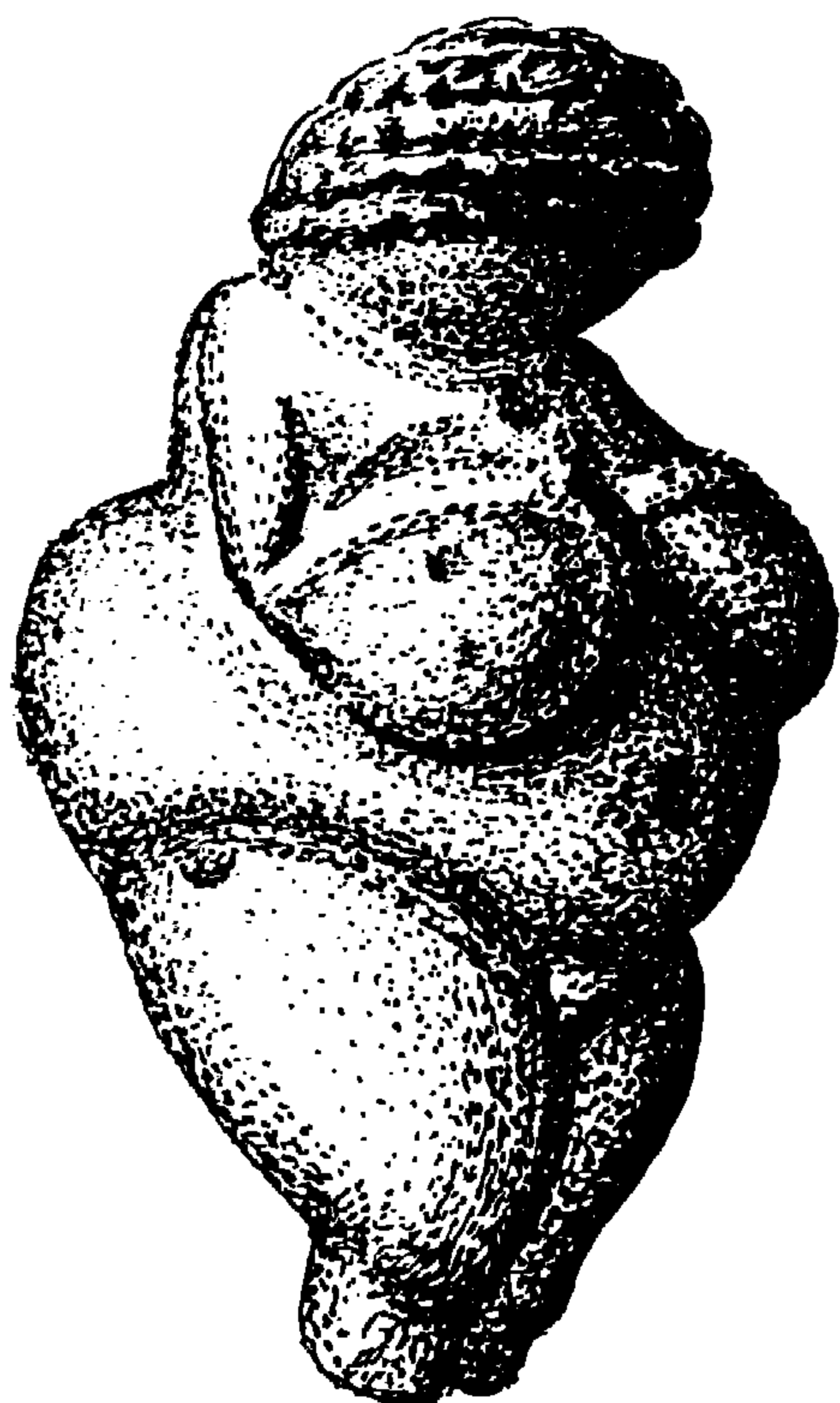
الأم السورية الكبرى تل المتربط على القرات

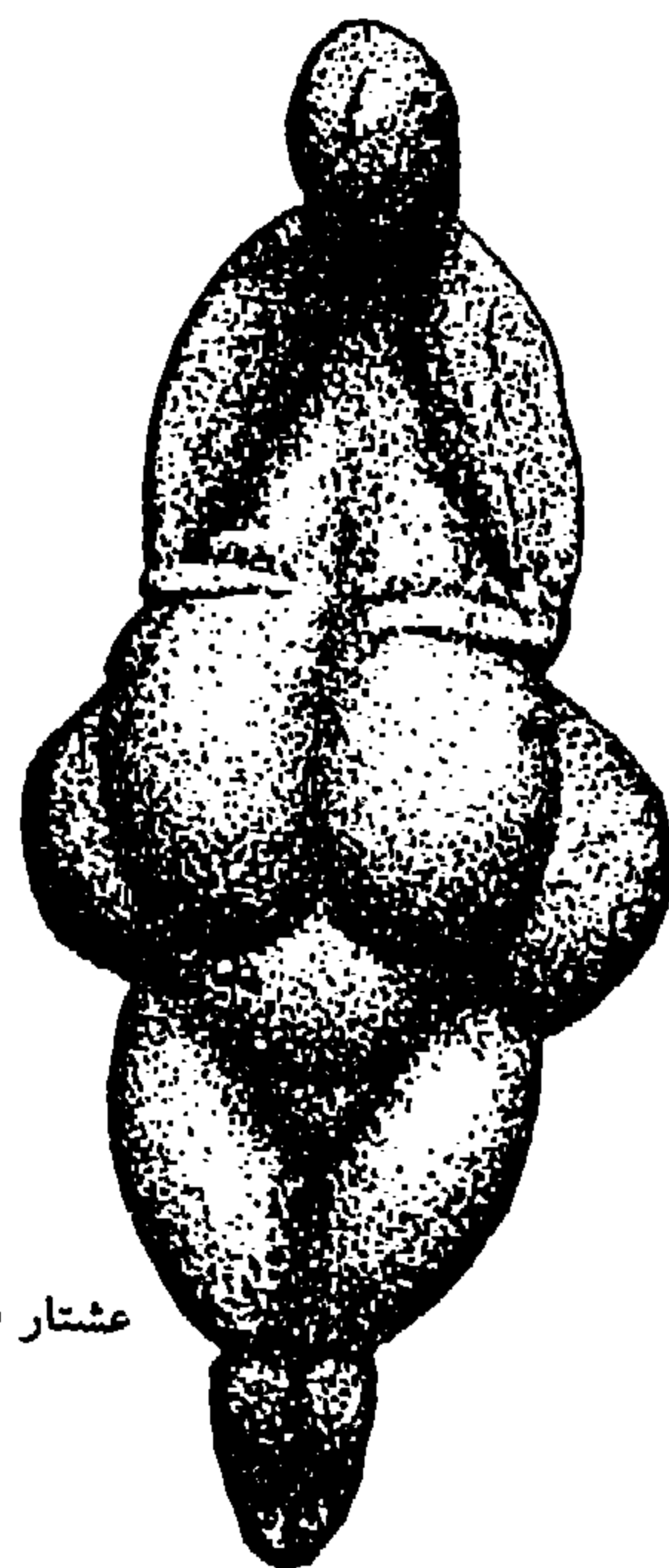
الأم السورية الكبرى تل أسود قرب دمشق

الأم السورية الكبرى شتال حيوك جنوب الأناضول

عشار ويلندورف النمسا

عشار ليسبوغ فرنسا

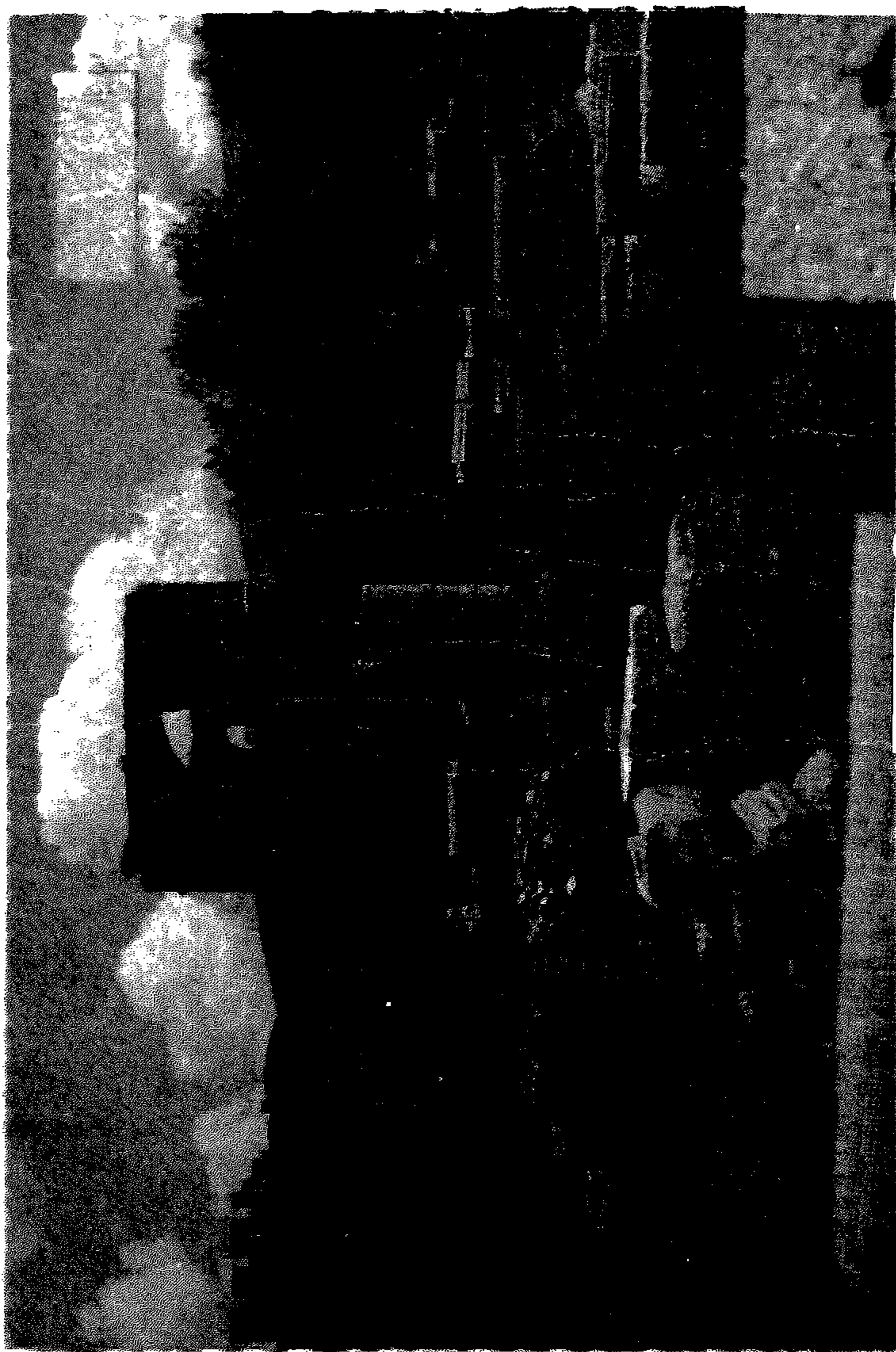
عشار البابلية

ذبيحة للإله ميترا

عملات معدنية
في مدينة الآلهة في صور

قلعة بيلوس ومعابدها « جيل »

الباب التاسع

الفصل الأول

معتقدات مصر القديمة

تاريخ مصر هو التطور المتتابع اجتماعياً ، وروحياً . أنه الصفحة المتألفة نشاطاً وتقدماً في تاريخ البشرية جمعاء ، وأنه النفحة الإنسانية العريقة ، التي ضُمَّتْ رياض الوعي الإنساني ، وطبعت على جبين الوجود ، المثل الاسمي : عدالة وصدقاً ونزاهة ، في عصور مغمورة بالظلام الفكري والنفسي .

يوم كانت تُقدَّم القرابين والضحايا البشرية ، وقوافل الأسرى للآلهة القدامى في أرجاء الأرض ، كانت تُقدَّم لآلهة مصر المتطورة : الرياحين والأواني الخزفية ، وأنواع التحف . آلهة أولئك كانت متعطشة ابداً لامتناس الدماء ، وتمزيق الجوارح : بشراً وحيوانات . وآلهة هؤلاء كانوا ينصبون ميزان العدالة والصدق ، لتقاضي كل إنسان على سالف أعماله ، وعلى ما قدَّم من خدمات اجتماعية ، ومن طواعية للشرع الإلهي ، المتمثل في الكاهن والملك ، وفي مقدمة آلهتهم (أتون ، أو أتوم) المبدع والخالق الأحد .

عصفت على مصر القديمة زوابع بطش وترويع ، واستغل كثير من المسؤولين سلطة الآلهة ، وأحسَّ الشعبُ في فترات ، يُغْنِي وقهر وفاقه ، لكن الليالي الوضاعة ،

والاستقرار ، والطمأنينة كانت دَيْدَنَ المسؤولين . وليس هذا المسؤول الآ رسولا اميناً ، محاسباً ومراقباً بعين الآلهة الساهرة .

يُقال : أيُّ آلهة هؤلاء ؟ حيوانات وطيور وزحافات !! كلام يفوه به المغفلون ، الذين لا يرون من التاريخ الا الرسوم ، والظواهر الخادعة . ولو شغلوا الفكر ، واكثروا التفحص ، لبان لهم أن العقل الذي يرسم هكذا شرائع ، ويقدّس هكذا قيماً ، وبيتني حضارات كتلك ، تدوم عشرات القرون ، لم يأتِه ذلك الوعي والتبصر من جُمُجُمَة حيوان ، وعين صقر ، وناب افعى .

ليس من موضوعنا دراسة الحضارة المصرية القديمة ، بشتى وجوهها ، انما الذي يعيننا منها هو التطور الديني ، وما زرع من فضائل ، وأيقظ من مشاعر ، وهذّب من نفوس ، دافعاً بالوعي الروحي إلى مدارج التوحيد ، وهو المُحتَضَنُ الأقدم له .

هذا الوجه من الحضارة المصرية القديمة ، هو الذي سنضعه لاحقاً أمام عدسة الدرس والتفصيل ، محاولين مستطاع الجهد : الإيجاز أولاً ، والإقلال من أسماء الاعلام ، تلافياً لتشويش فكر المطالع غير المخصّص ، وانسياقه في المتاهات ، أو مقتنه واغلاق الكتاب مللاً .

قبل أن أتناول صميم الموضوع ، أود أن انبه قارئى الكريم ، إلى أن الغربيين ، وبعض العرب في عصرنا الحديث ، خصّصوا اساتذة ومنقّبين مهمتهم ، طيلة الحياة : البحث والتحليل والاستطلاع والاستنتاج ، لما أكتُشف سابقاً ، وما برح يُكتشف من كنوز دافقة ، تمثل قمة الفن حتى العصر الحالي ، على امتداد وادي النيل .

كيف نشأت الحضارة المصرية القديمة ؟ سؤال اجزت لنفسي طرحه ، توطئة للدخول في صلب الموضوع المنشود :

النَّيْلُ هو العمود الفقري لمصر ، ولولاه لاستمرت صحراء سمراء . كانت الوادي والدلتا في البدء قرى متفرقة متناثرة يسودها النظام الفطري ، في الإنسان الأول ؛ إذا بها تزداد عمراناً ، وتصبح ذات مدن متباعدة شمالاً وجنوباً ، فكان بهذه الحال ، لا بدّ لهؤلاء ، من نزعة غريزية تسوقهم للايمان بقوة خارقة ، تصد عنهم الأذى ، وتبعث فيهم

الأمل والطمأنينة والرزق . فكانت كل قرية تتخيل قوة ما فتؤمن بسلطتها ، وكان إله المدينة الهاً على القرى المجاورة ، أرقى من الإله الأول . وحين تكاثر النسل ، وبدت مظاهر العمران ، انقسمت البلاد إلى : مصر العليا (الجنوبية) ومصر السفلى (الشمالية) . ودامت الحال ، ونما وعي الشعب ، كما نمت معه المطامح . فكان لمصر السفلى إله المدعو (حورس) وهو ذو صولة فائقة ، تمكن بها من السيطرة على جزأي مصر : السفلى والعلوي معاً . وكان هو الإله الأعلى على كل تلك الآلهة ، في البلاد كافة . حدث ذلك في الألف الرابع قبل الميلاد . علماً بأن الإله هو نفسه ملك البلاد . في بدء تلك الحضارة ، وكان لكل إله رمز خاص ، كما سنوضح ، وكانت كل الأرض تعتبر ملكاً له ، وكل إله صغير ، ظافراً ومغلوباً ، يمكنه أن يتحد بالإله الأكبر المظفر حرباً .

كما كان يحق لكل إله أن يتخذ له أسماء ورموزاً مختلفة . كانت تلك الآلهة بين : خيرة وشريرة . والأقرب للشعب ، هو الأنفع والأحب .

ما كان الشعب موحد العقيدة قط . هناك الرمزية العميقة الرفيعة ، وهناك الإيمان بإله مجسد بشراً وإله مطلق فرد ، يحيط به آلهة صغار . وكان إيمان بعبادة آلهة عدده . كانت تلك هي تشعبات الإيمان لدى قدامى المصريين ، ولكن مهما تختلف المعتقدات ، فممارستها واحدة ، وليس هناك دين بالمعنى الكامل للكلمة ، إنما هناك آلهة متعددة .

كل تطور وتقدم يحصل في الدين ، ينعكس على سياسة البلاد ، فتطبعه بالطابع الخاص بها ، لأن الآلهة هي من صنع البشر ، ومن طبيعتهم غير أنها تفوقهم قدرة ، وهي تتحسس بمشاعر الجماهير ، وتذيع الفرح والاحلاص في العمل ، والمحبة العائلية . فلا ذعر ولا توقع ذبائح ، ولا عسر ومجاعة . في مصر قاطبة الشريعتان الإلهية والزمنية موحدتان ، والرعايا كلهم سواسية أمام القانون الحازم ، الذي ترعاه الآلهة بنفسها . جاء يوم شكّل فيه كبار الآلهة « ثلاثيات » عدّة . والثالث يعني عند الشعب : « الأب والأم والأبناء » . الأب هو الإله ، والأم الأرض ، والأبناء هم الشعب .

يعتبر المصريون أن بعد الوفاة ، لهم شفيعاً أعظم هو : « الشرف » . وهذا في نظرهم مقدّم على الصلوات والحفلات الدينية ، والقربان .

الفصل الثاني

المعبودات المصرية

ألحنا قبل إلى أن للآلهة المصرية أسماء متعددة ، ورموزاً مختلفة ، تُشير إلى الحيوان والطيور والزواحف والأسماك ، مما ينقلنا إلى الأعصر الخوالي التي تَقْدِر «الطوطم ونُجْلَه وتعبده . وما هذه الرموز إلا تطوّراً تصاعدياً للفكر الديني القديم .

وهذه صورة خاطفة لهذا الفكر :

الإلهة « حاتور » رمزها قرنان لبقرة ؛ والإلهة « نيت » بيديها سهمان متقاطعان .
ورأس إله على جسد حيوان ، والعكس ، وهلم . . .

تقسم هذه الآلهة إلى : أ - آلهة عالمية كونية ، ب - وآلهة خاصة محلية .

الأولى شمسية خلّاقة ، والثانية محاربة متواضعة المهام .

وعدا هذه الآلهة ، هناك مجموعات أخرى منها : ج - الحيوانات الآلهة المقدّسة ، د - العباقرة والأبطال ، والشياطين ، كلهم يحمل صفة الآلهة وبعض خصائصها . هـ - ومثلهم بعض النبات والأدوات . و - وأخيراً الآلهة الأغراب : من سوريا وفينيقيا واليونان . .

أ - الآلهة العالمية الكونية :

هي مظاهر الطبيعة المتنوعة ، التي كان الإنسان الأول في كل أرض ، يعيها نوعاً خاصاً من الاعتبار والتقديس ، لعوامل في نفسه . كانت تمارس هذه العبادة في مصر ، قبل ظهور الديانات المحليّة الخاصة المتطورة تدريجياً . لذا فليس لهذه المعتقدات الأولية مكان ، ولا أثر بارز ، بين سائر الديانات المصرية .

الفضل الأول في حفظ الديانات المتطورة المصرية ، ورعايتها واستمرار تقدّمها ، معادة إلى كهنة مدينة « هليوبوليس » شمال شرقي القاهرة اليوم ، المسماة ، ب « عين شمس » من آلهتها البارزة :

١ - حُور : يعتبر العالم الجيولوجي (هـ . جُونكر H. Junker) ان معظم المؤرخين يرون في الإله «حور» أقدمها جمعياً . هو سيد السماء منذ القديم السحيق .

والإله الموحد الأكبر «أتون» ما كان ليظفر بهذا السمو الروحي الشامل يومذاك ، لو لم ينتسب إلى «حور» . كما انتسب إليه الآلهة : «بطاح حور» و«حورس حور» ، و«أمون حور» . وهنالك : «هات حور» معبد خاص به ، في «هليوبوليس» . كما أن هنالك رأياً آخر سُدلي به لاحقاً .

٢ - نون : الإله الذي يملأ «العالم غير المنظور» انه عنصر الرطوبة الأولى ، من مائه خُلِقَ النور «أبو الآلهة» خالق كل حياة ، ابتداء من بُحيرة «قارون» حيث وُلدت البقرة «قاهرة العدم ومولدة العالم أجمع» . ألمع إلى هذا التوضيح المؤرخ الفرنسي : (ف . دوماس F. Daumas) في كتابه «ديانات مصر صفحة (٦٧)» .

٣ - كاب : إله الأرض الخصبة والجذباء . انه زوج القبة الزرقاء . قال بعضهم انه خادم الآلهة . ورفعهم بعضهم إلى أنه «النيل» أبو الآلهة ، هو الأبدي غير قابل للقضاء .

٤ - شو : إنه إله الفضاء الفاصل بين الأرض والقبة الزرقاء . وده إله الهواء والذي يسمح للشمس بمتابعة الدَّوران ، والأموات بالعودة للحياة ، وبأمر من الإله الأعظم «أتون» القائل ، في ذكره للأحياء : (من فمي مشيت الحياة في أنوفهم ، بعثت أنفاسي في حناجرهم . أنا مُحيي الأسماك والزواحف وكل الكائنات المستقرة على ظهر «كاب» إله الأرض) .

٥ - توت : إله السماء ، يظهر حيناً «بقرة» مركزة القوادم على الأرض جمعاء ، وحيناً يتراءى امرأة عارية تلامس الأرض بيديها ورجليها . هي معبودة أهالي «الدلتا» وهي الإلهة المتجسدة : البقرة (مَتيار Méthyer) زوجة الإله المحلي «بتاح» الذي غدا الخالق الأعظم .

ومقابل هذه الآلهة المشدودة شداً بالأرض ، وبالإنسان ، هناك وجه آخر للميتافيزيا المصرية ، يتمثل في إيمان الجماهير بعالم سفلي تحكمه «دات» . هو عالم الظلمة والموت ، الذي تشرق عليه الشمس باطلالة المساء . ذلك هو عالم الأعاجيب ، يمشي الإنسان ورأسه في الأسفل ، ورجلاه في العلاء . تسكنه بعض الآلهة ، ومنها الشريرة كالأفعى :

٦ - (Apophis ابوفيس) بينما الكائنات المعبودة في السماء هي : النجوم السيارة المتواضعة ، والثوابت الشريفة التي تتعب ولا تندثر . فهي تلازم الأفق وتحيط بمركبة « الشمس » المؤهلة . وأعظم هذه الكواكب : الشمس والقمر .

القمر هو المنتسب للإله « توت » ، وهو عين الإله « حورس » .

٧ - والشمس : هي المعبود الكلي الملقب بـ « رَع » وهو الذي اعترفت به كهنة « هليوبوليس » : الأعظم والأعم . وكثرت الآلهة التي تنتسب إليه فيقال : « أتون رع أمون رع ومين رع » . وقد تبدو « الشمس » مرة اسطوانة حمراء ، رمز الحرارة والحياة ؛ ومرة « صقراً » يعيّن إله السماء (حورس) فتمثل الشمس إحدى عينيه ، والقمر الأخرى .

الشمس هي ابنة الإله « توت » تولد في الصباح بشكل « عجل مذهب » ، وتحول بعد ساعات « ثوراً » جباراً ، يقترب بأمه « توت » لتولد شمس جديدة في الصباح التالي ، وتدخل العالم السفلي لتُنيره ، وهي في حالة الشيخوخة ، حيث تسمى بـ « أتون » متوكئاً على عصاً . وقد يعتريها في السقر بين المشرق والمغرب ، غناء ، يدعوها للاستراحة ، فتتهجّع في موضع يسمى : « صالة أتون » أو « منزل حورس » .

يتّضح من هذا التعبير أن « أتون » هو نفسه : « حورس » ولعلّهما معاً هما الشمس نفسها التي اعتبرها بعد أجيال ، الخلف « أخناتون » : الصورة البارزة للقدرة الإلهية الواحدة التي تسير هذا الكون ، وتبعث كل حياة ، وتهزأ بكل إله مستعار . أ تكون حقيقة تلك التمثيلات ، وهذه المعبودات المدّعاة ، التي تشغل خواطر سواد الشعب . . كيف نقرّ حقيقتها وننسب الإسفاف للبداية المغفلة ، والشروء في متاهات الخيال الطائش الضريع ، طالما يهيمن على تلك الأرباب ربّ يعطونه لقب « رع » ولقب (حورس وأتون) ؛ له ابنة هي « مَعَت » ، وسنعود إليها ، معناها بالعربية : « الصديق » بما تحمل الكلمة من معاني العدل والصراحة والنزاهة والحق .

أمكن أن تتخيّل الفكر المصري المتيقظ ، باتخاذ هذه الأسماء والرموز والصور ، إلا ممّوها وشاغلاً عقول السواد البدائي ، بالمادة المحسوسة ، والباطن المحجوب ، والقداسة الوهمية ، الموجهة لتلك الآلهة ، وصولاً بالإنسان إلى ممارسة الحب والخير والسلام ، والنظر

إلى الحياة بعين تكحلها البراءة والفرح ، في نفوس عامرة بالجد ، والدأب على استصلاح الأرض واستثمارها ، واستغلال مياه النيل ، لمضاعفة الانتاج الزراعي . هل كان ليفهم الاوائل معاني العدالة والرحمة والجمال ، وهل كانوا يَقْدِرُونَ مفاتيح الفن وروعته ، ويخضعون للسلطة مختارين ، لو لم يحسن العباقرة الموجهون تنسيق معتقداتهم وإحكامها ، والسهر على غرسها وتعهد نموها في العامة جمعاء ؟

لكان عسيراً على التاريخ الحضاري العام أن يظفر بمثل ما ظفريه من مخلفات الحضارة المصرية ، وجارتها السومرية لولا التوازن « الميتافيزية » المتمثلة بهذه المعتقدات . وإذا لم يكن اليوم للروحانية ذلك الاعتبار ، والدور الرائد في الكشف والاختراع والبناء ، فلأن حلقة الوعي تزايد اتساعها ، والدوافع الخلقية ومخلفات الديانات السماوية ، اسهمت في ضبط النفس ، والانصياع للقوانين ، لكن ، دون تغير جذري في الطبائع .

من أجهز نهائياً في مصر القديمة على رفض تقديم قوافل الأسرى ، ذبائح للآلهة ، سوى الأيدي العطوفة التي برأتها « الميتافيزيا » ، فكان الأقنوم الخالد : « الله والأرض والعباد » مصنعاً جباراً ، جعل من حذب الأب وحنان الأم وعطائها ونشاط البنين ، مصادر لكرائم المخلفات .

الفصل الثالث

الالهة المحلية الخاصة (الشمسية منها)

قبل أن تتوحد المنطقتان الشمالية والجنوبية ، في مصر ، كانت للقرى آلهة خاصة ، محبوبة ومقدسة ، كما رأينا . وبالرغم من أنها لم تضمحل ، غداة اتحدت بسواها لدى الفتوح ، والتضخم السكاني ، إلا أنها لم تسعد بمركز خاص بها ، في محاريب كبار الكهّان ، لعل معاد ذلك الحرمان ، إلى قناعة هذه الآلهة بأن محرابها الطبيعة ، حيث تكون . وأبرز الآلهة التي تمثلت في محاريب الكهنوت هي : الشمس ، والآلهة الخالقة منها :

١ - حورس : كان الهاً محلياً ثم أصبح كلياً ، وشعاره « الصقر » تجسّد منذ البدء . وهو أقدم آلهة النور والسماء . والمعروف في الديانات المصرية ، أنه قد يكون لشيء واحد عدّة آلهة ، ولإله واحد ، عدة مهمّات ، متمثلاً بأشياء عدّة . عينا « حورس » كما المحنا

هما : الشمس والقمر . ألهته ضياع ، ومناطق كثيرة ، في مصر السفلى والعليا . وظهر بشكل بشري له رأس صقر . هو زوج «حاتور» ويظهر أحياناً ابن الشمس ، وائخاً للإلهة « سات » وحيناً تُصَوَّرُ الأساطير ولداً عارياً ، واضعاً أصبعه في فمه ، شعره يحجب اذنيه ، منسوباً إلى امه الإلهة : « إيزيس » وهو الذي ثار لاييه « اوزيرس » من الأخ الحسود « سات » وتقمص تمساحاً لاستكمال الاسطورة .

٢ - أتون : هو الآله الأكبر في مدينة (هليوبوليس) وسائر المحاريب ، ويمقدوره أن يتجسد الهاً كلياً ، ليتخذ مهام إله محلي . نعود إليه بالتفصيل في موضع آت .

٣ - أمون : ظهر متأخراً بمدينة « طيبة » في نهاية الأسرة الحادية عشرة . بعض المراجع تعتبره من أقدم آلهة السماء ، شعاره اللون الأزرق الافقي ، وهو في قدم الإلهة « ميني » . رمز هذا الآله كبش ذو قرنين ملوليين ، وزوجته « موت » وابنه « كنسو » . إمتدت عبادته إلى ابعاد الصحراء . لنا معه وقفة أطول وأعمق في صفحات مقبلة .

لقد عرّف الإله (رَع) المؤلف (ف . ل . غريفث F . Llervellen Griffith) بانه مثال للملك على الأرض . وأن أمون لم يصل إلى مرتبة الألوهة إلا في زمن الأسرة الثانية عشرة حيث نودي به : (أمون رع) نصير الجيوش الفرعونية . كما أن قدامى المصريين الذين يتوجهون بابتهالاتهم إلى قرص الشمس ، يزعمون أنه لدى الغروب عنهم ، ينير عالم الذين وراء المغرب (عالم اوزيرس) . ثم عالم ما تحت التراب . وكان أمون نفسه هو (رع خبيرا وحورس الأكبر) .

٤ - توت : من أعظم الآلهة المبدعة بلا منازع . أنه سيد المنطق الإلهي ، ولسان « أتون » وكلمة الإله ، والإله المجسد ، والروح الالهية . إنَّجِد العالم بنفخة من فمه . « توت » هو الإله الذي شفى جراح « الآله القمر » من سهام الإله المؤذي « سات » . كان معاوناً للإله الأعظم « رع » في محاريب هليوبوليس وهو حارس الموتى ، لدى محاكمتها ، من قبل الإله « اوزيرس » . يرمزون إليه بصورة الطائر « أيس » الطويل المنقار . هو أب للإله « بتاح » وزوج لإلهة الشرع والعدالة « حاتور » ، متوج بنجم ذي سبعة أشعة . أسماه اليونان مؤخراً : هرمس المثلث في العظمة « Triomagist » . سنعود إليه لاحقاً .

٥ - بتاح : هو الآله المفضل في منطقة « ممفيس » حارس الكهنوت وأبو الآلهة

وهنا نذكر بأن بعض الصفات تغدقُ هي نفسها على كثير من الآلهة .

بعد انتكاسة عبادة «أتون» كان «بتاح» يقتسم النفوذ الإلهي مع الآلهة «أمون» .
يصوّرونه رجلاً ذا لحية كثّة قصيرة . يوسّم هذا الآلهة بـ «ذي الوجه الجميل» .

ولكن الباحث (ف . ل . غريفيث F . L . Griffith) ذكر أن (بتاح) في ممفيس هو قلبُ أتون ولسانه ، وأول من أدرك أفكاره ومنحه لقب : الخالق بواسطة تراجم بتاح نفسه . معتبراً إياه : إنساناً وإلهاً معاً . ثم قال المؤرخ : إنه يعتقد بوجود إيمان بالطوطم قبل الأسر ، ولكن مع اعتبار وجود إله خفيّ خلف كل ظاهره . وكان رئيس كل بلدة يمثّل الطوطم . مع ذلك كان للمصريين إيمان عميق بعالم آخر ، والدليل على ذلك ما كانت تحتضنه القبور من مآكل وملابس وحلى . فالمتوفّون في زعم هؤلاء هم أحياء في قبورهم . وليس رمز الـ (كا) ، بشكل عصفور وجسم إنسان ، إلا كنايةً عن الحياة ، وكلاهما : الإنسان نفسه .

يطالعنا المؤرخون أحياناً بتناقضات مردها إلى قدم العهد ، وتشابه وتشابك المخطوطات المعنيّة .

٦ - قنوم : آلهة عدة اتخذوا هذا الاسم «قنوم» . هو إله خالق . لُقّب «بالكبش الإفريقي» وبـ «سيد المياه العذبة ، وحارس منابع النيل» . يرمزون إليه بـ «رجل يحمل رأس كبش» .

٧ - سوكس أو سَبَق : إله له مظاهر التمساح ورمزه : «رجل ذو رأس تمساح» . هو إله المياه والفيضان . معبود سكان «الدلتا» والمناطق النائية التي تعوزها المياه . زوجته «حاتور» . وقد يكون له زوجات سواها . كما للإلهة «حاتور» أزواج آخرون .

٨ - أوزيرس : إله له عدّة مظاهر منها : إله الموتى . ذاع اسمه في أرجاء البلاد المصرية . فهو إله المزروعات على الأرض ، والمياه المستجدة للنيل ، وهو الحنطة المغذية لكل إنسان ، انه بالاختصار : كل نبات مفيد .

«أوزيرس» من أعظم آلهة «هليوبولس» القدامى . واسطوره تناولتها الألسن في كل زمان . هذا موجزها : «كان له أخ يُدعى «الاله «سات» ، نafسه وحسده ، ثم

أغرقه وقتله ونثر اشلاءه . بعد عودته ثانية للحياة ، وجمع اشلائه ، لُقّب بإله الموت ، وتألّق اسمه في كل محراب . حمل هذا الاسم ، وأصبح المثل المقتدى الأول ، للرجل المتقّمص ، وبالأصح المستعيد الجسد الأرضي . اتّحد بالقمر ، وجعل له هذا النقص والتسام كل شهر ، لكن « سات » كان ذا سلطة على الكواكب ومنها القمر ، فحاول ابتلاعه .

كان « اوزيرس » إلهاً للزراعة ، وللسياسة والشرعة ، وللموت ثم إلهاً كلياً . سُمّي براعي الشعب . تزوج من أخته الإلهة « ايزيس » وكان زواج كهذا مُتبعاً لدى الآلهة المصريين ، لحفظ النسل ، واحياء التوارث الإلهي .

ورث السلطان الإلهي والسياسي عن ابيه « جاب » وأورثه ابنه « حورس » الجبّار ، المنتقم لأبيه من عمّه « سات » . واسطورة اوزيرس سنروها لاحقاً بالتفصيل .

٩ - أنوبيس : كان إله المآتم ورمزه ؛ الكلب المتوحش . « ساد المغرب ، وغدا سيّد المتوفّين حتى الأسرة الخامسة . وُكِّل إليه تحنيط الإله اوزيرس وحفظه بأبيهته . يظهر أحياناً بشكل إنسان ذي رأس كلب . وحيناً هو ابن اوزيرس » .

١٠ - إيزيس : إلهة ترافقها اختها « نفّيس » فتحرسان المحنّطين من عبث آلهة الشر . وتبكيان وترعيان الموتى . كلاهما زوجة « لأوزيرس » . أما « نفّيس » فكانت في الوقت نفسه زوجة للإله المحارب « سات » قاتل أخيه .

الفصل الرابع

الآلهة المحلية الخاصة

من أشهر الآلهة المحاربة المحلية كان الإله (سات) قاتل أخيه : اوزيرس .

حملت إحدى مدن « الدلتا » « ساتارت » اسمه تقديراً لبطشه . يمثّل الصحراء في قحطها ، والصاعقة في انقضاضها المروّع . يبتهج للقتل والاجرام ، توحد مع إله فينيقيا الضاري : « بعل » . لم يظهر هذا الإله دائماً بشكل محارب ضار ، بل رأيناه إلهاً حارساً لمركبة « رع » الإلهية . كما استعاد ظهوره ، بإله القدرة والحامي لملكة الفرعون التاسعة

عشرة والعشرين ، ومُبيداً لاعدائها . رمزه يبدو احياناً « رأس أتان أو كلب أو زرافة » .
لونه المميز الأحمر (شارة الدماء) . في حين لون أوزيرس أخيه : الأخضر (شارة الخصب
والحياة) . لكنَّ « سات » في آخر مطافه ، بالعصر المتقدم ، اشتهر اسمه بـ : عدو مصر
والتاج ، وتجلَّد : بالمجتاح الفارسي . حدا هذا التصرف آلهة مصر إلى الأقرار بأنه :
الفاقد وعدو الآلهة .

وهناك آلهة محاربة عدة منها : « سَكمَت » إلهة النار . رمزها : امرأة ذات رأس
لبوءة أصبحت فيما بعد زوجة الإله « بتاح » .

والإلهة « نيت » تتقدم الملك في المعارك . لتمهِّد له طريق النصر ، شعارها : قوس ،
وسهمان ، والإلهة : (حاتور) « فائنة الميثولوجيا » المصرية . رمزها : فرنان يتوسطهما
قرص الشمس لُقبت بـ : « أم حورس » و « بعين رع » وقد ابتهلت إلى هذا الأخير أن
يعيد مرة في العالم شكلها بعد الوفاة ففعل . استولت على الباب النساء المصريات ، ولُقبت
متأخراً بـ « أفروديت » اليونان ، إلهة الحب . كما كانت إلهة الرقص والفرح والموسيقى ،
واعتُبرت في « طيبة » إلهة الموتى . وهي نفسها الإلهة التي ألحنا إليها قبل قليل .

وهناك مع هذه المجموعة ، آلهة منها : أ- « مَنتو » الكوكبي النزعة ، الإله الصقر .
ب- « مَني » إله التناسل والأخصاب . لُقبت بسيد الفتيات ، وأمه إلهة السماء ، وغدا سيد
البلاد الغربية وقدَّسه سكان « النوبة » .

ج- ونقرتوم « ابن بتاح » المزدان بزهرة « اللوتس » ورمزه ، واقفاً على ظهر اسد
متوسد . وأنوريس : تدعى أيضاً « عين الشمس » . من دموعها انبثق الإنسان ، ليحرس
العالم من الوحوش الضارية . سَمي : « المُنقذ » . و : د- « تَفَنَّت » وهي المزعوم أنها
اتحدت بالإلهة « مَعَت » إلهة العدالة والصدق . و : هـ- « بِأَسَيْت » إلهة الفرح ،
والموسيقى والرقص . رمزها : سلة صغيرة في ذراعها . والإله : و- « هرسافس » المتزوج
من « حاتور » . عيناه الشمس والقمر ، ومصدر الهواء : أنفه . انه الإله ذو الألف
قادمة ، ومرة الإلهة : (أيت) منقذة الولادات . واعتبرت أم (أوزيرس) ، وقد تصوّر
المصريون آلهة اعتبروها ملوكاً وكهنة لهم ، بالنظر لتفوقها العقلي ، والخلقي ، منها الإلهة :

« هو » و « سيا » وآلهة البصر والسمع ، وكثير غيرها . أبرز تلك الآلهة : « مَعَت » الأبنة المحبوبة « لِرَع » . تمثل الحقيقة والعدالة . إنها عنصر الألوهة ، والقربان الذي يتغذون منه . احتضنتها الديانة الأتونيَّة . وقد اكتشفت بعثة فرنسية مؤخراً مدفناً « لَمَعَت » في « الكرنك » الشمالي .

يقول المؤرخ : (ستانلي كوك) ، « ان في الميزان المصري ريشة نعامة ، يقف الميت ازاء (اوزيرس) ليثبت براءته ، بذلك الميزان ، ذي الريشة المسماة : (مَعَت) وهي تعني : إلهة الصدق والحق » .

الحيوانات المقدسة والمؤلهة :

لم يعبد المصريون الآلهة بمعنى العبادة ، إنما كانت رموزاً لاهتهم : أخص منها : (أبيس) هذا الحيوان المؤله معروض في هيكل « بتاح » . ظهر منذ الأسرة الأولى في « ممفيس » .

تقول الأسطورة اليونانية : ترعرع في أحضان اشعة الشمس . وتكمل الأسطورة ، أنه كان يقدم كل عام لهذا الثور المؤله عجلة ذبيحة . وانه محذور عليه أن ينسل . وهذا الثور يتجدد عَجلاً ، ثم يتجدد مع الأيام ، ويعبر عنه بأسماء آلهة مختلفة . وعلى هذا المستوى الشعبي المحبب كان الحيوان المؤله : الكبش ، المعروف بـ : « كبش منداس » . إن الحيوانات المقدسة ، تعني في مفهوم العقيدة المصرية ، صورة الإله المتقمصة على الأرض .

كانت في الساس منها « الطوطمية » إذ تقدس : الحيوان والنبات والأشياء ، لقدراتها أو لرشاقتها ، أو لبطشها ، أو لمرونتها . ومع الأيام يغدو هذا الشبيه إلهاً في نظر محتضنيه . أما الأستاذ « محمد غلاب » فيقول في كتابه « مشكلة الألوهية » ، صفحة (٢٨) : « ان الطوطمية لدى بعض الشعوب صورة مشوهة لديانة قديمة كانت راقية نقيّة ، ثم عدت صروف الحياة فأفسدتها وحولت جمالها إلى دمامة ورقيةا إلى بدائية ساذجة .

وكثيرة هي الآلهة العظام التي تحمل لقب الحيوانية المتعددة الأسماء منها : نفس أتون المنبعثة مرة في أفعى ، أو أسد ، أو كبش منداس ، ومثلها « توت » و « رع » . وقد

ينحدرون إلى الزحافات فيقدسونها باعتبار أن نفس أحد الآلهة حلت فيها ، ومنها الخنفساء : نفس الاله « كابرى » أي شمس الصباح . والعقرب نفس الإلهة : « سالكت » .

من هذا الرهط الكبير للآلهة المصرية ، هنالك آلهة التوليد وحراسة الطفل ، والام ، منها : الإلهات السبع : « حاتور ، وباس » وغيرهما ، وآلهة الزراعة منها : « أرنوتت » الإلهة الأفعى التي تعنى بالحصاد وحماية الزراعة ، و : « تات » الهة الحياة والنسيج . و « نابري » المتوج بالزنبق والبردي ، وهو يمثل « النيل » . وابناء « حورس الأربعة » من زوجته « إيزس » .

ألهة المتفوقين :

للأبطال والملهمن منزلة خاصة فريدة لدى العقيدة المصرية . يُرفعون لدى الحاجة إلى مصاف الآلهة ، ويعترف بقداستهم الكهّان . بين هؤلاء :

١ - أمنحوتب مهندس وناسخ . له تمثال في « الكرنك » وهو صلة بين الله والمخلصين إليه . نسبت إليه بُنُوته من « أبيس » .

٢ - « أمحوتب » أكبر كهنة « هليوبوليس » ، ومهندس ووزير الملك « زوسر » من الأسرة الملكية الثالثة . صمّم ورفع الهرم المدرّج في « سقارية » . اشتهر بالحكمة العميقة ، وله هذا الكلام المأثور : « كل امرئ حكمته بين شفّتيه » وهو أول من نظم النقر على الوتر ، وأول من جعل من الطب مهنة خاصة رفيعة ، وأول من نظم نسخ الدواوين . له هيكله في مدينة « ممفيس » واعتبر ابن « بتاح » . أما مدفنه فلم يُكتشف بعد . فهو (هرمس المثلث بالعظمة) ، وهو الذي رفعه اليونانيون القدامى إلى مصاف آلهة الحكمة .

الآلهة الأغراب :

تعرّف المصريون بوسائط مختلفة ، إلى ديانات وعقائد متنافرة ومتقاربة . قبل أن تكون فتوحاتهم في الأسرة الملكية الثامنة عشرة ، وقبل أن تنشط التجارة بشكل عام . كانت أولى الممالك التي تعرّفوا إليها هي (سوريا) لبناختها ، ولعراقه حضارتها . ثم كانت

فينيقيا ، وما بين النهرين . من هذه الآلهة :

١ - « أسترْتا » عبدت في مصر أولاً كإلهة محاربة ، تصحب عربة الملك في حروبه . اعتُبرت أولاً ابنة « رع » الغريبة . وفي « ممفيس » اتخذها الشعب ابنةً لـ « بتاح » وهي فينيقية .

٢ - « أنات » إلهة البهرجة والجمال ، من أصل سوري . اتخذت « بايزيس » وغدت والدته « حورس » .

٣ - « بعل » من أصل فينيقي وله خواصه في العنف والرعب . انه الصدى لنداء الفرعون إلى الحروب . وُجدت له أساطير في حفرّيات « رأس شمرا » شمال غربي سوريا .

٤ - « كادخ » واسماها المصريون « حاتور » لمشابتها بها . وسميت « عين الشمس » وابنة « رع » مهمتها صدّ هجمات الضواري . يُبرزونها غالباً عارية ، على متن أسد . حاملة ازاهير وأفاعي بين يديها .

٥ - عشتار : الآلهة « النينويّة » . هي التي شفت من السقام « أمينوفيس » الثالث . مقر تأليهها « ممفيس » ومُنحت لقب : الإلهة الشافية .

نبات وأشياء معبودة :

كان من عادات المصريين القدامى . اللجوء إلى كل ما يقيهم أو يصد عنهم غائلة الجوع ، أو يعود عليهم بالنفع الآني . لذا نراهم يقدّسون حتى الأشياء والنبات .

هذا الشعب والامتداد في العبادات المصرية يحملنا على الاعتقاد بأن بذور معتقد « المطلق » المتأصل في الشرق الأقصى ، وجد له هنا جذوراً ، أو أنه أُتخذ من هنا ، من وادي النيل ، إلى ضفاف الغانج والهندوس ذلك المعتقد العام ، الذي تراءت لنا هنا ومضات منه ، إذا هي لم تكن بالضبط رموزاً لآلهة بشرٍ أو ما فوق البشر . المصريون إذا لم تبدؤ لديهم عقيدة (Animisme) « الحيوية » كلياً ، فهم يغدقون الاعتبار لبعض الأشياء ، منها سفينة هيكل ، « اوزيرس » ، المسماة : « نخبات » . وكل أداة ملوكية لها الاعتبار نفسه .

ليس هذا المعتقد المَهْمَلُ الذِيوع ، حديثاً ، بل هو جدُّ قديم ، وجدُّ حديث ، حتى المملكة الجديدة ، حيث نرى ماثلاً للعيان ثمار شجر « الجُمُيز » وغصونه ، جنوبي هيكل « بتاح » . ولعل عظيم اعتباره هذا ، لأنه كان يظلل ، برفق وعذوبة إلهة الحب : « حاتور » .

والهة وانصاف آلهة ، واشباه آلهة ، تندفع سيلاً في مجرى تاريخ مصر الفرعونية . سنعود إلى بعضها ، مُدَلِّين إلى ما لها من مآثر جليلة ، وامثلة تُحتذى ، وأساطير لها مغازيها وتأويلها البعيدة .

الفصل الخامس

المعتقدات الدينية

للمؤرخ اليوناني « هيرودوتس » تعبير قيّم ، يلقي ضوءاً على الحضارة المصرية القديمة . قال : « المصريون هم أكثر العالم تقوى . والمعروف عنهم ، أن الجميع أمام العقيدة من الملك حتى أضعف فلاح متساوون . تقاضيههم آلهة خاصة ، معتبرة ميزة كل إنسان ، أياً كان : عمله أولاً . انهم يتذوّقون السحر بتعطش ، ويقدرّون بل يُجلّون المميّزات الخلقية » .

أ - الأساطير المؤلهة :

ممارسة الطقوس الدينية تبنّتْها كل الآلهة : صغار وعظام ، وطنيّون وأغراب . ومن طبع الطبقة المتواضعة من الشعب ، أنها تتصوّر مختارة آلهتها ، على مثالها وطباعها . منها العاطفية والضعيفة ، والشاذة والفاضلة . إنها بشر متفوق وحسب . وأسرتها هي : أب وأم وبنون ، لا يفرقهم عن العامة فارق غير التفوق . تتجلى هذه الخصائص في الآلهة حين نتأمل اسطورة « اوزيرس » . هنالك ظفرُ العدالة ، والوفاء الزوجي ، والحب الأمومي ، والرافة البنوية العارمة . أن المناخ الطبيعي المسيطر على مصر ، بين جدّة وحرارة وخصوبة وازدهار ، يلحّ عليها في الاندفاع العفويّ بمعتقدات متباينة تخدم متطلباتها . منها الشمس والكواكب . فهي التي تبعث القسوة في المناخ والجفاف ، وهي التي تعود فتنبئ النّبات ، وتحقّق الوحول والمستنقعات . ودور الشمس بالغ الأهمية ، في كل نواحي الحياة

الطبيعية المصرية ، وبخاصة تأثيرها في الشروق والغروب على « النيل » عنصر الحياة .

إن الوضع الجغرافي الطبيعي يحتم على المصريين القدامى عبادة الشمس . وليست الأرض إلا كتلة من ظلام ، لكنها يُنبوع الحياة ، بهذا أدلى الباحثان : (J. و L. Woolley و Howkes وللائي وهوكس) في تاريخ البشرية ، مُضيفان أن المياه كانت غامرة كل الدنيا وكان اسمها (نُون) . ثم بعد وجود البشر والديانات كانت لمصر هياكل متعددة ، قبل أن غدت الشمس هي الإله الأوحده . وكان أتون هو إله الشمس ، وهو الخالق نفسه . أول من خلق أتون : (شو) إله الهواء ثم (تفنوت) إله الرطوبة ، ومن هذين إئُجِد (جابس) ، إله الأرض و (ونوت) ، إله السماء . وهذان بدورهما خلّقا : (اوزيرس واوزيرس وسات ونفتيس) . ثم عقب ذلك ظهور آلهة عُدّة بعد ذلك ، في المناطق المصرية جمعاء ، قبل أن تكون الأسر .

ويضيف المرجع نفسه انه ليس لدى الأخصائيين أدلة صريحة وثابتة ، عن وجود أي معتقد للمصريين قبل عهد الأسر . غير أن المرجح لديهم حسب (نصوص الأهرام) أن أتون (إله الشمس هو الأقدم) .

ب - الخرافات التي تعود للمخلوقات :

١ - من العنصر الأول تفجّر الوحل ذات يوم ، فكانت أولى أشكال الحياة . من بينها : أربع أفاع ، وأربع ضفادع . ثم ظهرت بيضة عصفور جاءت بإوزة ، هي نفسها الشمس التي بددت الظلمات ، وجففت الرطوبة . وأول صوت انطلق من هذه الإوزة ، ليرُوع الصمت السائد كان : إنبعاثُ العالم بضوضائه المتتابعة .

٢ - وخرافة ثانية هي : ظهرت في يوم على سطح الانواء الموحلة « بقرة » تحمل على ظهرها : الولد : إله الشمس .

٣ - وخرافة تروي : أن جذع نبات تصاعد من اللجة الرطبة ، قبل كل وجودٍ لشيء أو لكائن من بين تويجات زهرته ، انبثق الإله : « الشمس » .

٤ - ويروي « سليمان مظهر » : نشأ الكون أولاً صورة عقل « بتاح » ثم نطق لسانه بما فُكر فيه عقله ، فخلق الكون « بالكلمة » (Logus) في مؤلفه : قصة الديانات .

٥ - وهذه خرافة كبرى من أصل « هليوپوليتي » ، انتشرت على كل لسان : « في فجر العالم حيث الخواء كان عنصر الوحل والماء يحمل كل بذور الحياة ، وكان يُسمى « نون » . منه كانت روح « أتون » قبل أن تتجسد إلهاً . ومن روح « أتون » انبثقت كل الموجودات . انه الشمس ، والروح الخالقة ، و « رع » . ومنه انبعثت الآلهة والناس . وشطح الخيال في البعيد ، في تفسير بدء الكون . غير أن اسطورة « أتون » عادت ياتعة للفكر البشري ، بعد نزول الديانات السماوية الحاضرة ، إذ اعتبرت بعض المذاهب الباطنية ، أن العقل ليس فكرةً ، بل في ترفعٍ مُتناهٍ ، شأن أتونٍ ، عن مباهج الدنيا . والأهم في احتضان كليهما لـ : « مَعْت » الأسم الذي يعني : الحقيقة والصدق ، كما سبق ، ويرمز به الأقدمون لإلهة « هليوپوليتية » . كما انها تعني الصراحة بأكمل معانيها : (عن جاك قاندييه) ، و (أتيان دريوتون) . وقال سليمان مظهر : مَنْ أقرَّت مَعْت صلاحه نجا ، وَمَنْ لا تُقرُّه هوى إلى الجحيم .

٦ - تقول الأسطورة أن التنازع يمتد إلى السماء ، وبين الآلهة نفسها . وقد أجهدت هذه الثورات الإله « رع » ، وكانت قد تسرّبت إلى جوارحه عوامل الشيخوخة ، فأخذ يرتجف ، ولعبه يسيل فأندفعت إليه بسرعة خاطفة الإلهة « ايزيس » واستلبت منه قُدراته . وبأعمالها السحرية ، تمكّنت من مزج لُعب « رع » المقدس بالتراب ، وخلق أفعوان سام ، خبأته بجانب طريق الاله ليلسه . وإذا بالاله الخلاق « رع » يتسمم ، ويدعو الآلهة ومن بينها « ايزيس » .

حين أحسَّ « رع » بدنو موته طلب من « ايزيس » أن تشفيه ، فطلبت إليه أن يتعهد لها بكشف اسمه الباطن . بعد جهد وخشية من الموت المحديق ، اعترف « رع » بذلك الباطن فقال : « أنا في الصباح » كابرِي « وظُهِراً » رع « وفي المساء » أتون » . فلم تصدّقه « ايزيس » ، حتى اخيراً صفر في اذنها سرَّ عظمته . ولبثت تلك الصفرة سراً باطنياً ، توارثته الاجيال وما تزال .

لهذه الاسطورة مضمون تاريخي عقائدي يدل بخط عريض على أن الباطن عميقُ الجذور . والباطن تبنّاه أعظم إلهٍ لمصر القديمة ، والباطن ليس عاملاً خوف وانعزالية ، بقدر ما هو نفحةٌ روحيةٌ عليا . هو التوحيد الحق ، هو الإيمان بعقل كلي مهيمن . كل

عقلٍ بشري ضئيلٍ الوعي ، إنما هو ومضةٌ من ذلك النور الأعم . والنفوس البشرية وحدها هي الخالدة بالتقمص ، وهي التي تقف يوم الحساب الأخير ، أمام القدر اليومي ، ليتحاسب على ما احتبست من خيرٍ أو شر . والمحاسب الأول هو « مَعَت » العقل الكلي . والقدرة العليا ، هي التي لا يحصرها تعريف ولا تحدها خواطر الانام وحواسهم . وقد رمز إليها المؤرخان : دريوتون وثاندييه : انها ريشة عامودية في الوسط من كفتي الميزان ، حيث تحمل الكفة الأولى قلب المتوفى لإدائته أمام هرمس وأوزيرس .

هذا هو المفهوم للباطن الذي نعيشه ، ولعله هو نفسه : تلك النفخة التي بعثها « رع » في أذن « إيزيس » . ولم يفتأ العالم ، ملهأةً للآلهة الأشرار . يسعون الفتن ، ويبعثون المشاكل لهذا الإله العجوز « رع » الإله ذي العظام الفضية ، والأعضاء الذهبية ، والشعر اللازوردي . همهم خلعه نهائياً من سدة الآلهة العظمى . لكن « رع » عرف ما يُضمرون ، فدعا الآلهة الخيئين الذين انبثقوا منه ، بعد خروجه من ظلمة « نون » الطغياء ، وسألهم الرأي الحازم . فقال « نون » أقدم الآلهة : « با بُني » أنت الأعظم من أبيك ومخلوقاته ، إلّث على منصتك ، فالخاوف تعريك طالما أنت ترى لك منافسين وخصوماً متعصبين . تنفيذاً لهذا القرار الإلهي الأبوي ، استقر « رع » باعناً بعينه الإلهية ، في صورة الإلهة « حاتور » إلى خصومه . ففروا في أعماق الصحراء حاملين روح الانتقام . وحين شاهد « رع » الآلهة « حاتور » بهذا العنف ، خشي أن لا تُبقي أحداً من منافسيه ، فسارع إلى استخدام شراب من البيرة والشعير وعصير الرُّمان الأحمر ، يشابه بلونه الدّم البشري . سبعة آلاف ابريق من هذا الشراب ، اهرقها على الأرض ، حيث ظنّتها « حاتور » دماء بشرية ، مسفوحة من يديها ، فجرعت منها حتى تملكها الثمل ، وارتدت عن القتل . لكن العجز تملك جسد الإله « رع » مما حدا بالآله « نون » أن ينقله على ظهر « بقرة مؤلهة إلى السماوات العليا » .

٧ - خرافة اوزيرس : بلغت شهرة هذه الخرافة ، وتداولها على السنة الخاصة والعامّة ، في مصر وغير مصر ، ما لم تبلغه أية خرافة واسطورة في ذلك العصر .

والفضل الأول في نقلها كما رويت ، لمؤرخي اليونان وخاصة (Plutarque) بلوتارك (بعدهم . قيمة هذه الخرافة والسبب الأهم في ذبوعها ، انها تظهر ما يسمونهم آلهة ،

بشراً : يطبعهم وتصرفهم ، وشئائهم وذرائلهم . انهم ذلك البشر المتفوق المتناهي :
حسداً وحقدًا ، مُقابل تناهيه : اخلاصاً ووفاء ورافةً وبرًا .

كان « اوزيرس » قديماً ، ملكاً مصرياً متأهلاً ، ثم غدا إلهاً للزراعة ، بعدئذ تخيَّله
الشعب ذلك الإله المتفاني ، تضحيةً في سبيل الإنسان ، ومُديلاً على امكانية عودة التجسُّد
بعد مفارقة الحياة .

ولنسمع الخرافة :

« جعلت هذه الخرافة « اوزيرس » يولد من أبوين هما : « جاب » إله الأرض ،
و « نوت » إلهة السماء ، وأصبح أعظم ملوك الأرض . من إنجازاته ، أنه دفع بمصر في
سَلَم التقدم والتطور السريع : نقلها من الحياة البدائية ، إلى أفق زاهر بأنواع الزراعة
المختلفة ، والفن الرفيع : موسيقى وغناء وشعر . شَذَب الحروب ، ووطد الأمن
والطمأنينة في النفوس ، فكان « أورفوس » اليونان القديمة .

لهذا الملك أخ حسود ، تصور أن في الطبيعة الحاضرة ازدهاراً وخضرة وسكينة ، كما
أن فيها مقابل ذلك صحاري قاحلة ، وجدباً ، وصواعق وزلازل . إذًا مِنَ الطبيعي أن
ينعكس ذلك على الإنسان . وأن يحقد ويشور ويدمر .

تناولت هذه الأسطورة اقلامٌ كثيرة منها : مخطوطات الأهرام ، ورسائل « توت »
وهيردوتس « واخيراً « پلوتارك » . تتضمن كلها إلصاق تهمة الاجرام في « سات » نفسه .
ماذا فعل ؟

كان مع « سات » اثنان وسبعون مُساعداً ، عاونوه على إنجازِ صندوق فخم بحجم
« اوزيرس » . وبحيلة ماهرة أنزلوا « اوزيرس » في الصندوق ، واقفلوه ، وألقوه في النيل
ليقذفه إلى البحر . وهنا تختلف الأساطير حول هذا الحدث ، غير أن « پلوتارك » اعتبره كما
يأتي ، معتمداً مخطوطاتٍ مصرية هامة ، قال : « قذفت الأنواء الصندوق إلى شواطئ
فينيقيا ، لميناء « بيلوس » اليوم هي « جبيل » حيث كانت عبادة « أدونيس » هي
السائدة . حين استقرَّ الصندوق ، على الشاطئ نبتت بسرعة فائقة شجرة
(الأريكا Arica) التي اجتضنت النابوس وسترته بلحائها . وما كان من ملك « بيلوس »

« ملقار » الا الاندفاع فجأة ، فقطع الشجرة ، ليصنع من جذعها عموداً لقصره .

نعود إلى زوجة « اوزيرس » الالهة « ايزيس » « فقد استولى عليها حزن عميق ، واستمرت الدموع تتساق . بين أجفانها ، تهمي فتخدد وجنتيها الحمراء . اطالت البحث عن زوجها ، وأوفدت الرسل إلى ضواحي البلاد . ما طال بها الأمد ، حتى صدقتها الأخبار ، وأرشدتها إلى محطة ، هناك ، تيقظت فيها ملكة السحر ، فهيمنت على الملك « ملقار » فسلمها « العمود » المحتضن رفات زوجها . فأخذته ورجعت لمصر حيث خبأته لدى (بوتو ، Bouto) مغموراً بالوحول ليخفيه عن باصرة وبصيرة الحسود القاتل « سات » . « وبوتو » هذه هي : إلهة دلتا النيل .

وكان « سات » منطلقاً في الصيد ليلاً ، فحطه القدر أمام « الناوس » . عرفه وفتحه موعزاً إلى شركائه في الجريمة أن يقطعوه إرباً ، وينثروها في أرجاء الأرض . وتم تقطيع « اوزيرس » إلى أربع عشرة حصّة ، ألقيت في مهبّ الرياح .

عرفت « ايزيس » بما حدث فطغى عليها البكاء ، لكنها استعادت وعيها ، واستقلت زورقاً من ورق البردي ، بحثاً على بقايا زوجها . أخيراً ظفرت بها في المستنقعات البعيدة ، واحدة بعد أخرى . خلا بقية واحدة هي : العضو الجنسي ، الذي كان قد ابتلعه السمك . وما كان ليفوت الزوجة أن تشيد في مكان كل بقية من جسد زوجها ، أثراً جنائزياً ، ظلّ خالداً في انحاء مصر .

ظفرت « ايزيس » ببقايا زوجها ، لكنها لم تقنع بهذا الظفر المشوه . هل لطاقتها السحرية قدرة على استرداده إلى الحياة ؟؟ كيف ؟؟

إن السر الذي أودعه في أذنها « رع » حملها على أن تتقمص « باشيقاً » وأن تقترب من جثة زوجها خافقة الجناح ، بتؤدة واستمرار . إذا بالزوج الاله ينبعث ، ثم ينسل ، ويتجسد له الاله « حورس » . بينما « اوزيرس » قد أعفِيَ من مهامه على الأرض ، وأصبح إله الموت وحسب .

وكان الرعب من « سات » واعوانه ، مستولياً على جوارح « ايزيس » ، لا تدري أين تختبئ . أخيراً استقرت في « الدلتا » ، بين المستنقعات ، الموضع الذي أطلق عليه لاحقاً

(كْهَمَمِيسْ Khemmis) . هناك وضعت الرضيع « حورس » واعارته فائق العناية والحنان ، إمتدادَ سنوات صِغَرِهِ ، ودرأت عنه لسعات العقارب الشريرة والوحوش الضارية . كانت مثال الأم الفضلى المتناهية انوثةً ووعياً وحناناً .

هناك في « الدلتا » كانت ترعى الخلق الأم : « بتو » الهة الدلتا . أما « حورس » فحين بلغ الشباب ، تيقظت في صدره الرجولة ، وثارت نار الانتقام لأبيه ، مقرونة بمطامح عارمة للاستيلاء على العرش ، وقهر السفّاح « سات » عمّه .

وجد الجمهور المصري شعباً وكهنة ، حقاً شرعياً « لحورس » في اسلام الملك ، كما حفظ حقداً وكراهيةً للإله « سات » .

نادى الشعب لنصرة الحق والعدالة ، ولرفض الاجرام ، وتقدير الحب الزوجي المتناهي استعاراً واخلاصاً ، حيث رسم « لايزيس » على كل ثغر ، ونصب كل عين مصريّة ، عطفاً واكباراً ، شمل حتى المحارب كافة .

هذه الخرافة . أحييت في النفوس امل العودة للحياة . وأن الموت ليس نهاية الإنسان ، إذ يعقبه بعث جديد .

وانتهت الأسطورة بالحروب الطاحنة التي خاضها « حورس » ضد « سات » . اشتركت في تقييمها الآلهة جمعاء . وشغلت المحاكم الالهية والمدنية ، ثم اسفرت خلاصة المراسيم ، عن استيلاء « حورس » على السلطان ، وتقدير الفضائل التي جسدتها مآسي هذه الأسطورة .

مهما تعددت وتنوعت في ظاهرها أشكال هذه الاسطورة ، فان مضمونها واحد ، ومغزاها واحدٌ على ما تحمل من شطحات خيالية ، هي دائماً قوام كل اسطورة ؛ وهي المؤشّر إلى أن في الخلق عنصرين أبديين أزليين : عنصر الخير وعنصر الشر ، ولن ينفكا يتصارعان .

الفصل السادس

معتقدات المدارس الكبرى وأبرز الكهان

لم تكن الأساطير الخرافية التي توارثتها الاجيال عن مصر القديمة ، الا صورة حية ممكنة التصديق ، في كثير من مواقفها ، لانها متوافقة مع الطبائع البشرية الملازمة لنفس الإنسان في كل العصور .

كانت عناية أولي الشأن في الكهنوت المصري ، صَبَغَ المعتقد بالروح الميتافيزية التي تنحدر احياناً حتى الاسفاف ، تتبعها السرية الغامضة . لعلّ هناك سبباً مآله الكسب السياسي ، أو أسباباً أعمق واسمى تعود إلى تقيّة أوجبها السماء ، ذلك سِرٌّ في المبدع الأول ، اعى كُنْه مدارك الإنسان .

وكانت المدارس الكهنوتية تعير بعض العناية للآلهة المحلية ، بينما تكرّس معظم عنايتها بكبار الآلهة التي ألمحنا إليها .

وهناك اسئلة كانت تتهاوج في خواطر الواعين منها : أ - ما سرّ الخلق ، ب - من أين جاء المبدع الأول ، ج - هل هو خالق نفسه ، أم قدرة ما أبدعته . د - من أين تأقّ له أن يبعث الحياة في الآلهة ، والكون ، والاحياء ، والجماد ؟

لم تحفظ الاحداث المتتالية على مصر ، وكرّ الليالي ، إلا القليل من الهياكل المقدسة ، حيث كانت تقام بجوارها المدن الآهلة إلى اليوم . كل ما استخلصه علماء الاحافير والتاريخ ، أن المرجع الاسمي للاهوت المصري هو الثالث .

لكن ليس هناك ثالث واحد . هناك الثالث المؤلف من : اوزيرس : (اله النبات) وايزيس (إلهة السماء ، التي ترمز إلى الأمومة) وحورس : (الاله الصقر ، ويعني الطفولة والبنوة) . وأخيراً كان في عهد الرعامسة مثلث هو : أمون ، راع ، وبتاح اله ذو ثلاث شخصيات : « رع » هو الرأس المفكر ، و « بتاح » الجسد ، « وأمون » هو عقله الباطن . في الديانة المصرية القديمة ثلاث مدارس كبرى ذات معتقدات متنوعة :

١ - العقيدة الهليوبوليتية : معادها إلى مدينة هليوبوليس « عين شمس » اعرق قواعد

مصر ، وأعمقها واسماها روحانية .

يقول « أدولف ارمان وهرمان رانسكة ان هليوبوليس هي اسم يوناني لمدينة « أون » وتعني مدينة الشمس ، اشتهر كهنتها بالحكمة والتبصر » .

تعتبر هذه المدينة « أتون » هو المبدع الأول . أول خلقه كان هضبة جلس عليها وأوجد المثلث : « شو ، تفنت وأتون » فكان قبل عهد الأسر الفرعونية ، في بلدة هليوبوليس . وفي أواخر الألف الخامس قبل الميلاد ، ارتقى هذا المثلث الالهي إلى التاسوع فأضيفت إليه السلطة الالهية : « جاب ونوت وأوزير وأوزيريس وسات ونفتس » .

وأقرت السلطة الالهية بالوراثة شأن السلطان الزمني ، وكانت الفرعونية طوال ثلاثين أسرة متتابعة ابتداء من العام (٣٣٠٠) ق . م حتى (٣٤١) ق . م ، بدءاً بالاحتلال الفارسي لمصر . وكثيراً ما يحدث التباس بين اله متجلّ أُوحد ، وبين العقل الكلّي المهيمن . ومردّ هذا اللبس إلى المؤرخين المعاصرين في معظم المواقف .

كانت أولى المعتقدات السائدة عبادة : « الشمس رع » مصهوراً في « أتون » حيث نتج عن هذا الصهر إله واحد .

٢ - العقيدة الهرموبولية : ليس الاله « رع » معبود « هرْموبوليس » انما هو : « توت » (هرمس الهرامسة) . أحى هذا الاله ثمانية آلهة ، من الوحول والرطوبة : أربعة افعوانات وأربع ضفادع (مؤنثة) ، فكان المحيط الأقدم (نون ونونت) وكان الظلام الذي عقبته « الشمس الوضاعة » بعد أن كانت بيضة « في أيدي الآلهة الثمانية » .

من هذه الشمس انبعث العالم : موالون لها ومعاندون . والاله « توت » هو المسيطر على الآلهة الثمانية المبدعين .

لعل هذا البعث المصري العريق في قدمه ، يعيد لذاكرتنا ملامح الخلق في الشكل نفسه ، إذ بين الباطنية في الإسلام كالإسماعيلية والدرزية وقبلهما الافلاطينية والهرمسية ذبوع عقيدة بعث الكون ، بعثاً متسلسلاً ، بعد اكتمال الابداع الأول : العقل الكلّي ، الذي كان كل خلق صورة روحية في صميمه ، تجسدت بعدئذ في بعث مادي متتابع .

٣ - العقيدة الممفيسية : ظهرت هذه العقيدة في مطلع الأسرة الثالثة (٢٧٢٠ - ٢٨٠٠) ق . م في مدينة ممفيس (مستوطن الفراعنة) . إلهها المفضل : « بتاح » الذي رفعه الفرعون إلى مصاف أكبر الآلهة .

أخذت هذه المدرسة عقيدتها مزيجاً من المدرستين السابقتين وكان « اتون » المميز . وكان بعض الآلهة أعضاء لجسد « بتاح » مما يذكرنا بالبرهمانية الأولى . حين أكمل المبدع خلقه ، وعرفهم بالحضارة ، أودع فيهم فكرة الـ : (Ka) والـ (Hamsout همسوت) القوى الحاسة لتجديد مساقي الحياة ومساقتها معاً .

ما الآلهة المصرية؟؟

سؤال يكثر ترداده ، ثم ماذا يعني به اللاهوت المصري ؟ الاله هو المبدع الأول ، أو هو شريك في الإبداع ، أو هو ذو صفة خاصة هي : الاهتمام بشؤون الناس : الزراعة والحربية والعلاجية والاختصاص وغيرها ، بمعنى أن هذا الاله هو الإنسان المتفوق في اختصاصه ، والمخلص لعائلته الإنسانية .

إن الاله والملك هما السلطانان البارزان على الأرض ، وهما اللذان يحوي جسدهما الـ : « كا » . بما تتضمن كلمة « كا » في المفهوم الكهنوتي والعام معاً . اختلف المؤلفون في تحديد معناها الصحيح . بعضهم وعلى رأسهم البحاتة (Maspero ، مسپارو) يرى فيها الجسد الاثري الذي يعيش الجسد المادي وتتغلغل ضمنه منذ الولادة ، بواسطة مادة غير منظورة ولا هي مدركة بالحوس .

لعل هذه الـ : « كا » هي ما تسميه المدارس الروحية المعاصرة بـ : « الهالة » الخارجية أو هي الجسد الاثري الملازم للمادي قبل الوفاة . وقال سليمان مظهر : وحين تغادر الروح الجسد الحالي تكتسي جسداً أرقى وأرهف ، لا يفنى ، كثير الشفافية هو : الـ « كا » . وباحثون آخرون يتقدمهم المؤرخ (Erman أرمان) يرون في الـ « كا » العنصر الضروري للحياة ، وهو في صميم كل انسان منذ عرف الحياة .

بينما يرى المؤرخ المحقق (أ . مورْت ، A. Moret) أن الـ « كا » لا تتصل بالإنسان إلا بعد مفارقتها للحياة ، وارتفاعه إلى مصاف الآلهة ، معتمداً بذلك على

النصوص المصرية الكثيرة التي تشير : (أنت يا إنسان ستسعد بالابدية حين ترافقك الـ « كا » ولا تغادر ك ابدأ) .

أيد هذا التفسير المؤرخ (بروسند ، Breasted) معتبراً أن الـ « كا » هي قوة فائقة ، ولدت مع الإنسان ، ولا تخدمه إلا في العالم الثاني .

وقال « ارمان ورائسكي » أن الـ « كا » هو عنصر ثالث بين الجسد والروح ، يلزم الإنسان في حياته ومماته ولهذا السبب تقدم الاطعمة للمتوفين ، وقد الحق الكهنوت المصري وظائف متعددة « وكاءات » متنوعة الصقوها بالآلهة والملوك ، منها : القدرات والسحر والغنى ، والنبوغ والصحة والنبل . ومنذ انبثاق التطلعات المصرية ، ما كان ليحوزَ على مرتبة الالهة ، أي ملك ، إذا هو لم يظفر بكل الصفات الالهية المؤهلة لهذا المقام . وكما اتضح لنا ، فإن تلك الصفات قوامها : العدالة والحنان والتفوق .

ب - ما تعني الالهية الموحدة ؟

منذ الدولة المصرية الأولى ، كان لدى ذلك الإنسان فكرة وجود « اله واحد » أوضح ذلك بالدليل المؤرخ : (أ . دُريوتون ، E. Drioton) وسمى الاله بـ : « اله العقلاء » مقابل آلهة الكهنوت المتعددة . وكتابه هو : « كتاب الحكمة » . من آياته :

« لا تأخذ قدرتك الكبرياء ، فتسيء إلى الآخرين ، لأنك حال تجردك من الرحمة ، تتعرض لغضب الله » . وعبارة اخرى تعني : « حين يخون الإنسان تبصره » ، ينفذ قضاء الله . ثم هذه : « إذا كنت متواضعاً وأتبع عاقلاً ، كل تصرفك يغدو مستحياً أمام الله » . وأخيراً : « دع سواك يستفد مما تملك ، ذلك هو الواجب المترتب عليك امام الله » . الله في نظر التوحيد هو المثل الأعلى لكل ما هو خيرٌ وصالح . هو المعطي والحافظ لكل رزق .

واعتبرت المدارس التوحيدية الاله « حور » هو الواحد الأسمى . عبّرت عنه نصوص « الأهرام بـ : « هو يغير إسم ، إسمه في باطنه » . انه : « الروح الباطن » أنه السرمدي هو : « المجهول الصورة » المحجوب عن خلقه .

هذا التفكير الناتج انبثق مع : « أتون » وهو نفسه ذلك السر الغامض . وقال بعض

الاحصائيين أن الإيمان بالوحدانية جاء مع الفكر البشري بالغريزة ، أو بإلهام أعلى ، ولم توجد أدلة أكثر توضيحاً ودقة . وعلى أي حال ، فإن الحضارة المصرية هي الأولى السَّابقة إلى التوحيد الصَّريح ، والرمزية الغامضة ، والباطن القدسي الذي لم ينبع عن رهبة ، أو عن ضغط مادي أو روحي ، إنما هو خطُّ روحاني سليم ، عبرَ متاهات الأجيال ، ولا يزال محضوناً لدى المذاهب الباطنية ، في العالم .

هل للعقائد المصرية كتاب مقدس ؟

ليس لِقدامى المصريين أيُّ مرجع لاهوتي خاصٍ شأن اليهودية والمسيحية والإسلام ، لأن ديانتهم تقوم على الباطن . لذلك فإن الروحانيات التي لم تتجسد بالكلام المأثور ، هي مدفونة في صدور الكهَّان . أما «كتاب الموتى» ونصوص «الأهرام» وكتاب الأبواب، وكتاب الليل والنهار» كلها، فتتناول الطقوس الجنائزية ومصير النفس، والعمل على إرضاء الآلهة بحسن العمل ، والقربان والصلاة ، تجنباً من النار وأهوالها ، ووصولاً إلى عتبات الجنة ، حيث النعيم الدائم . هذا مضمون تلك الكتب المقدسة ، خلا ما تُشير به في أكداس الصفحات إلى الآلهة وطرائفها ، وتمايزها ، مما لا يعني الروحانية الأصيلة في شيء .

السلطان الروحي للفرعون :

كل ملك في عُرف المصريين منذ الولادة هو إله ، إكتسب هذا المقام بالوراثة . فكل ملك على مصر يعتبرونه إلهاً ، بينهم العظيم والمتواضع . وكلهم احفاد الإله «حورس» ابن «اوزيرس» وقاهر «سات» . ولم يَمْنَح هؤلاء الملوك الزواج من شقيقاتهم أو من الأخوات ، تثبيتاً لحقهم في الميراث ، وفي تسلم سُدَّة الحكم . وفي اصطحابه لِد «كا» التي تميّزه عن العامة ، والتي تأتيه بأنواعها الأربعة عشر ، من الآلهات المربيات . بواسطة الحليب ، يصبح ملكاً شرعياً ذا سلطة زمنية عامة ، وروحية متفاوتة ، بقدر معطيائه وتفوّقه .

واجبات الفرعون :

عليه أن يكمل واجبين هامين : ما يتوجب عليه تجاه الناس وتجاه الآلهة .

أ - تجاه الناس : على الفرعون أن يستوحي العدالة من الاله « رع » ليقوم بأعماله

وتصرفاته بصدق وحقٍ نحو الرفيع والوضيع على السواء . وهذا يعني أن عليه تبنّي مواصفات الإلهة « مَعَت » بدقّة وحزم وجرأة ، دونما مراعاة لأي سلطانٍ ، إزاء سلطان العدالة . وعدا هذا ، يتوجب عليه السهر على نشر السلام والاستقرار ، وتأمين متطلبات الحياة ، والسعي لدفع عجلة الحضارة والازدهار إلى أمام .

ب - أما تجاه الآلهة : فإن كل ملك يعتبر الإله أباه أو هو ظل لهذا الإله على الأرض ، عليه الإقْتداء به وتخطّيه في مناقبيته ، وعليه محبته وطاعته وارضائه ، واقامة الحفلات الجنائزية واعداد ناووس يليق به ، وقربان وافر ، كزاد للرحلة . وأحيانا يقيم الملك لأبيه محراباً خاصاً به . والملك المتوفى عليه أن يقف أمام «ميزان العدالة» أي محكمة الآلهة ، فيُقاضى ، ويعود ليخلد وسيطاً بين الموت وألهتهم ، أملاً باعادتهم إلى الحياة الأرضية .

وإذا تطلّعنا بالسؤال عن موضع تلك المحكمة وعن مكان الموت ، وأي اجساد يتلبّسون ، وهل هم أرواح بغير جُسوم . كل ذلك غير موضح في التاريخ القديم لمصر ولغيرها . لكن المدارس الروحية الحديثة تجيب عليه بعلميةٍ عصرية ووضوح . نجدُ هذا التفصيل في كتاب « نافذة على علم الروح الحديث » للمؤلف (سامي أبو شقرا) .

الفصل السابع

الإله أمون أمام التاريخ

كان إلهاً فاعلاً وعائلياً حتى السلالة الثانية عشرة . حيث استقطب الكهنة واتحد بالإله « رع » فغدا اسمه « أمون رع » ومقره الرئيسي « الكرنك » وقد انتشرت عبادته طيلة ذلك العهد .

وبعد أن تمكّن امراء « طيبة » من حُدّ الغزاة الأجانب في حوالي (١٥٨٠ ق . م تألق اسم (أمون) وبلغ أوج سلطانه ، ولُقّب بـ : ملك المملكة الالهية . استمر تألقه حتى السلالة الثامنة عشرة . حيث طالعتة نكسة دمرت سلطانه الواسع .

مسببات تلك الانتكاسة :

- أ- النفوذ العريض ، والثراء الفاحش الذي أخذ يتمتع به كهنة أمون إبّان مجده .
- ب- الانفتاح على ديانات أخرى مجاورة ، خاصة السورية منها ، لأغراض في الأصل سياسية واقتصادية .
- ج- اضطراب الملوك ، مداراة لفتوحهم الواسعة ، الاقتران بنساء غريبات الديار .
- في هذه الحال ، وجد الملك « امينوفيس الثاني » ، فرصة لاتخاذ شعار الاله : أمون : (رَعُ أتون) دعماً للعقيدة والسلالة معاً ، وتوحيداً للبلاد ، بدءاً في تشييد محراب في « طيبة » للإله « أتون » فاستعاد « أتون » مكانته الرفيعة بعد قليل . أما « أمون » فقد أخذ بالانحدار وانتهى بإحراق هيكله في « الكرنك » بأمر ملوكي . من هذا الملك ، ومن أين استمد تلك الجرأة ، وكيف؟؟

انه امينوفيس الرابع الملقب بـ : « أختاتون » أي (روح أتون وخادمه) . أول عمل انجزه بناء مدينة بين « طيبة » وممفيس بديلاً عن « طيبة » سماها : « أختاتون » أي أفق « أتون » تباركاً به . ويجانب المدينة شاد مدينة هي الأولى من نوعها : « للعمال » .

وكان « اخناتون » متواضعاً شعبياً مُسالماً إلى أقصى حدود الإنسانية الرفيعة . دعت الكتب السماوية الحاضرة بـ : « أخنوخ » واعتبرته الباطنية : امتداداً للروح « الهرمسية » . يظهره التاريخ العام ، زوجاً ورب عائلة ، وإسم زوجته : « نفرتيتي » الغربية المولد . كان « اخناتون » شديد التعلق « بأتون » . اعتبره الاله الأحد ، والفرد ، الصمد . وجسده بقرص الشمس ، المحيي لكل كائن . وانه القوة الخارقة الخفية ، التي خلقت الكون ونظمت مسيرته . وانه ازيلى أبدي ، خير ورحيم وأنيس . وقد عرّفه العلامة (Laffont لا فون) قائلاً : « انه خالق نفسه بنفسه . ومنه انبعث (شو) إله الهواء و (تفنوت) إلهة الرطوبة ، واستمر انبعث : الأرض والسماء حتى ايزيس واوزيريس وسات ونفتيس . وليس (أتون) الشمس نفسها ، انما هو الحرارة المحيية فيها ، هو ينبوع كل حياة بواسطة حرارة هذه الشمس ، وهو الاله الأحد ، ولا إله سواه ، ولا سلطان إزاء سلطانه » .

ويقول (ف . ل . غريفث ، F. L. Griffith) : « ايها الموجد الذي لا مُوجد له

- أيها الواحد الأحد الذي يطوي الأبد . حين تشرق في البكور ، تنفتح العيون لأشعتك ،
و حين تغيب وراء الجبال الغربية ، يغشى النوم البرايا كأنهم موتى ، أنت الأم البارة للآلهة ،
والبشر ، والراعي ذو القوة والبأس - يا من يصدرُ البشر عن عينيه ، والآلهة عن فمه - يا
مُنبت الكلا للهاشية « . . سبحانك بارىء البرايا كافة ، البار برعيته يتحرى لهم الخير » .

ويروي (Griffith) نفسه ، عن (أخناتون) انه تبوأ العرش في الحادية عشرة من
عمره . ومن القابه المتداولة : الحي في الحق . كان في منتهى البساطة بعيشه ، والاستقامة
بأعماله . وكانت عقيدته نبذ التقاليد القديمة ومعتقداتها . وربما بولغ في تشويه صورته ، لما
أتى من بدع على عصره . اتخذ رمزه : لأتون ، بقرص الشمس ، متدلية من حافته :
أفعى (كوبرا) ، وتنتهي الاشعة إلى اكف آدمية . خطط مدينة (أخناتون) في السنة
السادسة من حكمه . وقد عثر على تسيحة ، تمجد آتون في مقابر عدة ، يرجح انها من
نظمه بنفسه . تقول التسيحة :

« انت أفضت على القطرين حبك وبرك ، يا صاحب الأمر . . يا فاطر كل أرض بما
عليها : بشراً وانعاماً . . أنت يا من جمعت الدنيا ووحدتها فلا ميزة لمصري على سوري أو
سواه . . الحمد لك الذي ادخلتني في عداد المقربين إليك » .

ولأخناتون تسيحة موجزة تقول : « إجعلني (لأتون) استقر في مقام الأبد ،
وأبلغني كهف البقاء ووفقي إلى مفارقة مسكني ، ودخول مشواي ، دون أن تُعيق نفسي
شهواتها » . لقد نادى اخناتون بجرأة وصراحة ، بوجود اله واحد أحد . وكان يعتبر نفسه
بشراً كسائر الناس . بعد هذا الملك بقرون ستة ، ظهر التوحيد اليهودي بلسان موسى .
وشبهوا الاله بالبشر (العهد القديم) .

رفض اخناتون عبادة كل اله خلا (أتون) ، حتى « أوزيرس » نفسه ، المعبود
المفضل ، الذي أوشك اسمه أن يتلاشى كسائر اسماء الآلهة العظام السابقين .

أما مقاضاة الموت ، ذلك المبدأ المتأصل في أذهان المصريين ، فقد ألغي مُستبدلاً
ب : تحقيق العدالة . أثبت ذلك مخطوطات « العمارنة » المكتشفة حديثاً .

ومع الأسف ، فان ذلك الزمن البعيد أبى على المصري أن يهضم معتقدات

وتصرفات ، هي اسمى من مداركه ، وتعلو حواسه البشرية ، وتنافي طقوسه ، وتقضي على كثير من مكتسباته الاستعمارية والاستغلالية . « أخناتون » ذلك الملك الإنسان الأفضل ، الذي رفض بإصرار تعدد الآلهة ، وإسفافها ، وأبهة الملك ، والإفقال على المقدسات ، في محارب معتمة منعزلة ، واستذآب الكهنة وإغراآتهم بالسحر والتعزيم ، والتجنيد للفتح والاستعمار والقهر والتجويح ، ذلك الرفض الجريء الحازم ، كان السبب الوحيد لوشوك أفول ذلك الكوكب الساطع ، في تلك الدجئة الطغياء .

من كانت أخصام « أخناتون » ؟ أولئك الذين افقدهم تلك المكتسبات . . هو السواد الأعظم في البلاد ، على رأسهم كهنة آمون .

وقضى أخناتون قبل أن تفارقه بسمة الشباب ، بعد حكم لم يزد على أربع سنوات ، مسلماً زمام الأمر إلى صهره المخلص : (توت عنخاتون) . لكن هذا الملك ، على تمسكه بعقيدة سلفه ، كانت تنقصه القدرة على مصارعة انواء الباطل ، التي دفعتها رياح « كهنة آمون » ، المتربصون بحقد مستعر ، واستشراء الثمار الجياع . وقد سلبوا حتى اسمه فنادوا به بـ : (توت عنخامون) . على تلك الصخرة تكسرت ذرات ذلك الضياء الدافئ ، وانطفأ المشعال الذي زرع في عيون الأجيال البائدة ، قبل أن تنبسط أيدي الأنبياء ، زرع « التوحيد » والمساواة ، والرحمة ، واقتلاع نيوب الاستغلال والاستعمار ، وكسر الاغلال عن كل فكر طليق متحرر ، وإبطال الحروب .

ان مآثر « اخناتون » وناووس « أختاتون » هي من كرائم كنوز التاريخ ، هي اليتيمة الفريدة ، في تاج الحضارة المصرية القديمة . قال فيه المؤرخ (برستد) : « انه تحرر العقل البشري من جميع قيوده القديمة . لم يتبدع عبادة آتون بل سبقه إليها (جحتي هرمس : أمحوتب) وزير الفرعون (زوسر) » .

أما المؤرخ (أرنست داودال Ernest Daodall) في كتابه « توت عنخامون صفحة (٢٧) فانه ابدى تحاملاً وتجنياً عنيفاً على اخناتون : « أسماه : مسخاً ، كما اعتبره مشوهاً ، معتدياً على كُهان آمون ، وغريباً للهيكل ، نادى بإله ما شوهده له مثيل في العالم ، هو : القوة المحيية في حرارة الشمس » .

لا أحسب القارئ يجهل أيهما المسخ امام الحقائق التاريخية : أهواخناتون ، ذلك

العملاق الإنساني ، أم هو « Daodal » نفسه ، الذي فاتته نزوات الاصلاح والدعوة للصلاح ، وكلها يحتم تخريب الهياكل وشلُّ السنة وأيدي الكهنة المستأثرين المتغطرسين . هل ذلك عملٌ « مسخ » أم ثورةٌ مصلح جبار ؟؟ .

كان عهد اخناتون خاتمة ازدهار العقائد المصرية . لم تشأ الكهنة أن تنازل عن سلطانها لأي ملك . هي التي تولي الملك السلطة ، وهي التي ترعاه ، وهي التي استلبت قنصاً تاج فرعون وحملت اسم : « الملك الكاهن » ولولا هذا ، لما كان ملك لمصر ، ولكانت انقرضت الدولة منذ ذلك التاريخ . فأمرء « سيواس » حكموا مصر منذ السلالة الرابعة والعشرين إلى الثلاثين . حتى خلال الفتح الفارسي عام (٥٣٥) ق . م ، طيلة ثلاثة قرون ونصف تقريباً من حكم الامراء ، كان الاله المفضل : الثور (أيبس) ولدى الاحتلال الفارسي ، استمرت لـ « أيبس » عظمته وقداسته ، حين نَحَتْ له « قمبيز » ملك فارس ناووساً فخماً ، في « ممفيس » وأعاره كل القداسة ، تمويهاً على الشعب المستعمر (بمصر) .

وفترة الاحتلال اليوناني عام (٣٣٢) ق . م وكذلك الروماني ، إستعادت الآلهة المصرية الكبرى ، إعتبارها كاملاً ، واتخذ لها المحتلون أسماء مغايرة .

أبرز تلك الآلهة كان : « توت » الملقب (بهرمس الهرامسة) المثلث بالعظمة ، واله الحكمة ، ومُرافقهُ الكاتب الحكيم « باتوزيرس » . وكان « اوزيرس أيبس وايزس » المعادلة لـ « حاتور » و « أفروديت » لُقِبَ بـ « الجواهر الجميل للآلهة » . وقَدَّم لها الرومان كل تقديس مع « سارابيس » حتى ظهور المسيحية .

القيم الاخلاقية في الديانات المصرية :

١ - ما أوضحناه سابقاً يصل بنا إلى إيجاز تلك القيم قدر المستطاع بـ :

أ - المتوفى ، يُدان على الكذب ، والسرقة ، والقتل . ومنذ المملكة الأولى كان واجباً على الفرد معاملة جاره بالحسنى ، وعدم تحقيره ، والتواضع في تصرفه ، وحُسن معاملة المرأة : باعتبارها الحقل الصالح للإثارة .

ب - مع تقدير الأشراف الحكماء ، وممارسة الأعمال الحيرة ، والإيمان بالإله الحميم :

الإله المتواجد في صميم الإنسان ، انه الضمير ، « ألهو الأعلى » . كان هذا إيمان الممالك الغابرة . أما المملكة الحديثة فقد تسامت فيها القيم وتبلورت وازدادت وضوحاً .

ج - نشهد هذا الوضوح في نصوص الكاتب الحكيم : أنيي (Anii) . من كلامه في مراعاة الامومة : « كُنْ سخيّاً على أمك ، وزنْ لها ما وزنت لك . كم معاناة صدمتها من أجلك ، منذ ولادتك ، وفي طفولتك ، استمرت تغدق عليك من البان صدرها ثلاث سنوات . لم تقل مرة : لماذا تضحيتي هذه : كانت عينها ابداً في رعايتك وضمّان سعادتك . حاذر أن تجعلها ترفع ساعديها للإله شكوى عليك . . فصلاّتها مقبولة عند الإله » .

وهذا نصٌّ مؤداه :

« لم أُلطخ ابداً فمي في خدش مشاعر من كان يخدشني » و : « يَحْسُن بنا أن نبارك القريب الذي أذانا ، مِن أن نسوق له ذرة أذية » .

تلك هي القيم التي ألقى بذورها في صدور المصريين القدامى « أتون » وسقاها من حكمته « هرمس » ونفخ فيها بأقطار الأرض « أخناتون » وما اضمحلت بمالك هؤلاء . انها متواصلة التجدد والتجسد إلى آخر الزمان ، وأن صداها أشد ما كان داوياً في المسيحية الأولى ، وقبلها في بعض انبياء اليهود الصالحين .

السحر لدى المصريين :

كان السحر شائعاً وعميق الأثر في نفوس المصريين ، من أكبر آلهتهم حتى أصغر فلاح فيهم . كانوا يتعاطونه ظناً انه القدرة السماوية الخفية التي تسير الأقدار . فالآلهة يماسونه لدرء المخاطر عنهم ، من الآلهة الشريرة ، مسببة الكوارث . كان إله السحر « هت » (هرمس اله الحكمة) وكانت « بقرة السماء » هما اللذان يستجيبان .

يلوذ الشعب بالسحر ، حين يفاجئه عدو أو مكروه : شرير ، لسعة عقرب ، مرض ، قحل هزة أرضية ، فيضان . أما الكهنة فكانوا هم أرباب السحر الأعم ، وكانوا يتعاطونه بأشكال وأساليب ، وأدوات متنوعة . وكانت للسحر ساعات مفضلة من اليوم ،

كما كان لكل اله يُبتهل اليه ، يومُهُ الخاص . والملوك أنفسهم يأنسون جداً بتوصيات السحرة .

في كل مركز ديني رئيسي ، مكان يحوي « بيت الحياة » . هذا البيت يضم الفلاسفة والاطباء ، والعلماء والفنانين والسحرة . أشهر هذه البيوت في « العمارنة » . ومن السحر ما هو حلال صادق ، ومنه للكسب والتضليل .

وصل تقدير المصريين للسحر والرقي لحُدّ صنعهم تماثيل صغيرة من الحجارة الكريمة . وعلّقوا على صدورهم تائم من الذهب : كل قدر وسعه . وأبرز أثر في النفوس يبقى : المعتقد التوحيدي العائد إلى : [أتون - هرمس و (أخناتون ، أخنوخ)] .

ميزة هذه العقيدة :

كانت الهياكل الشمسية هي الأعم والأفخم والأقدس منذ بدء الحضارة المصرية . اقامها « أتون » متواضعة ، منعزلة عن الجلبة ، مفتوحة للهواء الطلق . وكان المعتقد السائد يومذاك ، بان المبدع الأول خلق في البدء صخرة « بن بن ، Ben Ben » حولها قامت مدينة « هليوبوليس » .

وكانت بعدئذ حول الهياكل مسلات من الحجر المنحوت ، يتراوح ارتفاعها وفخامتها حسب حجم الهيكل . وللمسلة تصميم دقيق ، حيث يُلبسون القسم الأعلى منها بالذهب ، فيتلألأ عند إطلالة الشمس . وفي عهد « اخناتون » بعد ازالته كل الطقوس الشائبة من الديانات المتبعة ، كان يصرّح للشعب : « السماء هي هيكلك » وكانت هذه هي احدى انتفاضات الملك المتجدّد : عقائدياً واجتماعياً . ذلك التجدد والانفلات من المراسيم والفرائض ، يذكرنا بانطلاقة الصوفية الاسلامية ، ومنها « ابن عربي والبسطامي ، وجماعة الصليب الوردّي والغنوصيون وغيرهم .

أين تنتهي الحياة ، في المعتقد المصري ؟

المصريون هم : أول من نادى بجلاء وتركيز على خلود الروح ، وأول من حذّر من ارتكاب المعاصي التي تسبب للمتوفى الفناء بعد الموت ، أو ولوج جحيم رهيب ، وأول من تخيّل محكمة للموتى تحاسب على الأعمال ، وتقرر البقاء السرمدي في السماء ، للطيبين

والأخير ، وأول من أبطل نهائياً تقديم الذبائح من بني الإنسان . أما محكمة الآلهة فما فاتنا ذكرها سابقاً ، لقد أقرها وفصلها « كتاب الموتى » في الفصل الثلاثين معتبراً « رع » الإله الحكيم ، و « مَعَت » رمز « الصدق والعدالة » ، تستقبل المتوفى أولاً . انها مثقال كفة ميزان العدل . وبعد المقاضاة ، تدرج كل نفس في الطريق الذي رسمته لنفسها قبل الوفاة : ولمَعَت مِيزَات اسهب في تفصيلها المؤرخون . هذه العقيدة لم تتعرض لما عاد يسمى : (بالتقمص) ، بمعناه الشامل . انها مرحلة على طريق تكامل مفاهيمه .

فالمصري القديم يتأكد من انه سيلقي حسابه ، وسيقف امام قضاة عدول ، يحاسبونه على السراء والضراء ، كذلك غدت هذه العقيدة ، زماماً لجوامح النفوس ، واشعلت نبراس الرجاء في كل انسان ، رجاء خلوده ومصيره الارق والأبقى ، حيث قد يمسي الها في السماء . واولئك المجرمون المخربون ، لن تطاهم رحمة ، يقاسون شتى أنواع العذاب الجسدي والحرمان . يطلق على هؤلاء بالضبط اسم : « المعاندون » .

إذاً فان عقيدة « أتون » تشمل الاله الفرد الصمد ، الذي أبى أن يُصنَع له تمثال ، وتقام احتفالات وتقدم قرايين ، عدا الالتزام بالصدق والخير العام . وانها تظهر التقمص بخلود الروح البشريّة ، وتضمّ معاونين بررة لمنهج « أتون » منهم « هرمس » المثلث بالعظمة ، وتضم المحاسبة على الأعمال بإشراف « مَعَت » ربة الصدق والعدالة . وبعد ذلك فان لكهنتها الابرار كتاب يدعى : « كتاب الحكمة » واسم الاشرار لديهم : « المعاندون » . وتعريف الكلمات وتعريبها حرفي ، وعلى كثير من المطابقة بالباطن التوحيدي المعاصر :

إلى أي جوّ عقائديّ تسير بنا هذه التصريحات ؟؟ أليست تلك العقيدة جذوراً لدوحة التوحيد التي عايش الأديان السماوية ، وغرست في تربتها أنبل فسائل الإنسانية . فكان منها باطن الديانات السماوية : لا زخارف فيه ولا تمويه وتكاليف ، ولا ارستوقراطية كهنوت .

من ظفر بالتعرف إلى عمق الباطن تحسس أخوة الأرحام بين ذاك وهذا المعتقد المتواضع . وإلى القارئ الكريم لمحة عجل حول هذا الباطن الرازح تحت أعباء الشكوك والافتراءات :

الفصل الثامن

الباطنية في مصر

تقضي الامانة للعلم والتاريخ أن نلمح ، ولولمّا إلى كل نافلة ذات صلة ، ولو واهية ، بأي بحث نتناوله . وقد اسعدنا البحث على مؤلف يسمّى « كبار العارفين » ، بالفرنسية « les grands Initie's » لمؤلفه الباحث (Ed. Schure أدوار شوره) درس فيه بعمق وتحقيق ، سبعة من كبار « العارفين » منذ فجر التاريخ بدءاً بـ (راما) وإنهاء بـ (يسوع) .

ثُبت المؤلف محور بحوثه حول باطن الأديان الكبرى مشيراً إلى أن لكل دين باطناً ، يحمل دُرّة ذلك الدين وزُبدته ، واننا توخياً لاجتلاء المعرفة ، وتوضيح العديد من الملابسات لذلك الباطن العام ، نُدرج موجزين آراء هذا الباحث الجريء ، في الفصل المناسب تاريخياً لكل عارفٍ نتناوله . قال في مقدّمته : « لكل دين تاريخ باطن وآخر ظاهر . اما الباطن فهو معرفة ما تكنه الأشياء ، وما يحمله وجدان الإنسان ، في أعماقه » .

عقب العارف الخطير (كريشنا) بـ (٢٤٠٠) سنة ق . م (البوذا) البصير . فجاء — بثورة اجتماعية واخلاقية على الديانة البرهمانية ، رغم تقارب ميثافيزياء الديانتين . كذلك حدث على شاطئ النيل ، في منبثق الأسرة الفرعونية الأولى ، لدى ظهور أول عملاقٍ للفكر الديني التوحيدي (رَعْ أتون) وتلاه اتباعه (هرمس الهرامسة) الملقب بـ (المحوَّب به) ثم (أخناتون) أقدم منار للسلام والتآخي . وتوارثت الديانات السماوية في عرفنا ، هذا الباطن وما تزال . كانت الأسينية والكبالية في العهد الاسرائيلي ، كما كان انجيل يوحنا المعمدان مفتاحاً للتعاليم الرفيعة الحميمة ، للسيد المسيح . .

وأوضح المؤلف بجلاء وحزم : « ان تعاليم هؤلاء العارفين الباطنيين هي نفسها تقريباً . تناقلتها الأزمنة منذ آلاف السنين . وقال بلسان الفيلسوف (ليبنز Leibniz) : « هناك نوع من فلسفة أبدية هي هذه : « الله هو : العقل الأصفى ، والروح خالدة أبداً ، وفي تقمُّصها دليلٌ على التطوُّر المستمر » .

ولكي يؤكد هذا المؤلف ، ما للفكر الباطني من إيغالٍ في تُربة التاريخ ، اعتمد

بعض فقراتٍ من كتاب الموتى ، المؤلف من صفحات من الحجر ، واستنار بأقوال كبار
الانثربولوجيين والمؤرخين أمثال (كمبوليون Campollion) في مؤلفه : مصر الفرعونية ،
و (Paul Pierret . پول پيارا) في : كتاب الموتى (وماسپرو Maspero) في : التاريخ
القديم للشعوب الشرقية ، فاستشف من كل هذا : « ان الباطنية في مصر ، هي قبل
الألف الخامس (ق . م) ، وأن مصر كانت قلعةً لِرَهفي النفوس وأصحاب العقيدة
الرفيعة الباطنية ، بل كانت المحور ، للبشر أجمع » .

وكانت من أدلة هذا المؤرخ على صِحِّه قوله : قدم أبي الهول في الجيزة ، الذي تمَّ
اكتشافه في الألف الثالث قبل الميلاد ، مغموراً بِرَمال الصحراء ؛ ويعيد ترسيخه كثيرٌ من
المؤرخين إلى عصور الجنس الأحمر ، الذي كان المهيمن على الأرض ، في الزمن السحيق .
وقد كان حيوان رمزيٍّ مريعٍ جائئاً على قِمَّتِه ، وهذا الحيوان يمثِّل : رأس انسان خارجاً من
جسد ثور ، ذي مخالب أسد ، وجناحي نسر يُسْتَرَانِ فَخْذَيْهِ . هذا التمثال يشير إلى رمزية
باطنية عَفَّت مع الأجيال . لكن (هرمس الهرامسة) الذي احتضنه الألف الثالث لما قبل
الميلاد . هتف بلسانه الطيب (أسكلبيوس Asklépios) : « إيه يا مصر ، لم تحتفظ خزانة
الدهر منك ، غير الخرافات ، ولم يبقَ من جليل آثارك الا الكلام المنقوش على الحجر » .

وقال الباحث (م . ماسپارو M. Maspéro) نقلاً عن (Ed. Schuré) : « ان
المذهب العرفاني السري ، هو التوحيد ، منذ الأسرة الفرعونية الأولى ، وإنَّ الواحد موجود
بجوهره ، وصفاته هي : الرحابة ، والابدية ، والاستقلالية ، والارادة الخلاقة . (عن
التاريخ القديم لشعوب الشرق) .

ويتابع المؤرخ (Schuré) : « اكتشف الانثربولوجيون مؤخراً بين آثار
(هرموبوليس) صفيحة من المرمر الصقيل محفوراً عليها باللون الأزرق ، وموضوعة بين
قَدَمي تمثال (هرمس) هذه العبارات عن (كتاب الموتى) : « في نقلة النفس بعد الوفاة تمرُّ
بمنطقة شديدة الحرِّ ، تكفيراً عنها ، ثم تقف أمام اثنين واربعين قاضياً ، على رأسهم
(هرمس) ، وأخيراً تدخل في جسد (اوزيرس) النوراني . وأما (إيزيس) فتحت تمثالها
نُقش : « ليس من بشريٍّ قادراً على هتكِ حجابي » .

كل هذا ، تأكيدٌ على قِدَم الباطنية . ولكي نتغلغل في جوارح هذا المعتقد العالمي

العريق ، علينا بالتزام ما يلي : ١ - طهارة القلب ٢ - صدق اللسان ٣ - الزهد في بهارج الحياة . كما يتوجب الإيمان ، بأن كل حي ميت ، وأن لا مفر من محاسبة النفس البشرية ، على ما أسلفت من أعمال . ذلك ما كان يدعوله العارف العظيم (هرمس) الذي لقبه اليونانيون لاحقاً : بالمثلث في التعظيم ، وبإله الحكمة . وله رؤيا رمزية الاحرف استدلل منها العلماء ، على أنها تاريخ أبدي للعالم ، وانها دائرة الأشياء ، وهذا موجزها : « أحس هرمس » ، في عميق رقاده بنور لطيف يدعوه ، انه (اوزيرس) الذي أراه تألق العقل الالهي ، وفيه صور لكل المخلوقات . طلب منه هرمس أن يوضح له سر الحياة والموت ، ومن أين يأتي وإلى أين يعود الإنسان ، أوزيرس أراه سماوات سبعة هوي وسطها . في كل سماء شعاع هو الوعي النابئ ، الصادر عن الكلمة النورانية ، والمهيمن على سمائه الخاصة . (القمر) هو الأقرب ، وسلطانه على المواليد والموتى حيث يرفع نفوسهم بنوره عالياً إلى (عطار) . هناك بعض النفوس يهبط والآخر يصعد إلى (الزهرة) حاملاً مرآة الحب . وتليه الشمس حيث الجمال الأبدي . ومن الناحية المقابلة (المريخ) وييده سيف العدالة ، ثم (المشتري) ملوحاً بصولجان العظمة الفاتكة التي هي : العقل الالهي ، وأخيراً (زحل) الذي يُقل : الحكمة الكلية .

هذه الأشعة الإلهية لها في المعتقدات المصرية الفرعونية أسماء متنوعة ، ولكن المغازي هي نفسها . رأى هرمس العالمين : المرئي والغامض ، وظل مُصغياً لـ (أوزيرس) : ان ما تراه بخاراً متساقطاً من أعلى المجرة هو أرواح العباد . تحيا قرية في (زحل) . ولدى تساقط هذه الأرواح تزداد كثافة إلى حد أنها تنسى أصلها النوراني السماوي . هكذا تهبط إلينا النفوس من الأثير الالهي حيث تتأرجح بين : شقاء وحب وموت . وتابع (اوزيرس) : « أترى هذه النفوس التي تحاول الصعود للنور ، كيف ينكفئ بعضها ويصعد الآخر ، حيث يستمر في دورانه النجمي ، هناك يتكشف لها السر الالهي وتشعر بالألوهة في أحشائها » .

تحيا الأنفس الصالحة في مدار الشمس ، والأصلح منها تتجاوز (زحل) والقليل النادر من الأنفس يجاور الأب السماوي ، حيث ينتهي كل شيء ، ثم كل شيء يعود على مدار الزمن . وانهى (اوزيرس) خطابه بالتعليمات التالية :

١ - لا تضاد في الوجود : الظاهر كالباطن والصغير كالكبير والأبيض كالأسود . في

شريعة الله ، كل شيء متساو .

٢ - البشر هم آلهة يُقدَّر لها الموت ، والآلهة بشر سرمدئي البقاء . ما اسعد من يتفهَّم هذا الكلام .

٣ - النفس البشرية شعاع طائرٌ ، حين تهمله ، يضؤل وينطفئ ، وان أنت غَدَوته بزيت الحب المقدَّس ، تألق نبراساً كلياً وقاداً .

كل هذه ، بيَّنت عن قدم عقيدة وَحدة الوجود التي نادى بها البرهمانية والهندوكية الحديثة وبيَّنت كذلك على عراقة الباطنية في التاريخ الحضاري .

وبعد فتوح الاسكندر ووفاته ، أقام (بطليموس) في الاسكندرية معبداً اسماء : (السراپيوم) للإلهة (ايزيس) ، وانتشرت بواسطة التجارة مع الاغريق فكرة عبادة ايزيس ، معتبرين انها هي نفسها (ديمتر) وان (أوزيرس) هو (ديونيسوس) و (حارس) هو (أبولو) . وكلها اعتُبرت من النَّفس الفيتاغوري . وكان بين أشياع (ايزيس) في اليونان رئيس ديني على مثال (البابا) المسيحي .

وفي العام (٣٩١) للميلاد ، احرق بطريق الاسكندرية : (توفيلس) معبد (السراپيوم) هذا ، قاضياً على عقيدته ، اعتماداً على تصريح المؤرخ : (روفينيس ،
(Rufinis

اختاتون (امنحوتب الرابع أو عمnofيس الرابع هو نفسه)

(١٣٧٢ - ١٣٥٤)

ولد في عصر طغى عليه التنازع الديني والسياسي ، وكان مطلعاً ، في وجهه البشع وقامته المشوَّهة ، مطلع الفجر على الضالين في عميق الصحاري . أقر عبادة دين ربُّه المتجلي : (اتوم أو أتون) . كانت عبادة أتون للقوة الكامنة وراء الشمس ، لا للشمس نفسها ، هذا سَلَفُهُ الأقدم (أمحوتيب) أو (هرمس) ونسف كل تقاليد الكهان الأمونييين مشرعاً أبواب الهياكل لنور الشمس . رفع المسلات المشيرة إلى وحدانية الله ، وبنى مدينة بجوار (طيبة) أسماها : (اختاتون) وهي اليوم : (تل العمارنة) . أما العبادة في عهده فكانت توجُّه مباشرةً لله ، لا للتأثيل القائمة قبل سلطانه الذي دمرها . المرجع (سيرج سونيرون) كهان مصر القديمة . ص (٢٠٠) وما بعدها .

قال الاستاذ محمد أبو سمرا (المقاصد = شهر بعد شهر = سنة ٩٨٤ : « هذا الملك ذو الشكل الغريب والقناع الحزين ، هو الملك الصوفي الذي آمن بالتوحيد الإلهي وحمل أسم (اخناتون) . » وحسب هذا الملك المتصوف تعريفاً بعمق روحانيته وصدق وحدانيته خالقه ما خلف من رائع الأدب شعراً ، تناقله المتصوفون عبر مصر : بعد أن خبا نبزاه بأزمته . كان كل شعره تمجيداً بالواحد الأحد (أتون) ويعظيم قدرته ، وفائق جماله ، وروعة مبدعاته ، طبيعةً وبشراً . رافضاً طيلة سلطته كل أنواع المشاحنات والحروب ، متمادياً في تصوفه الهادئ ، الهادف لبناء حضارة فن قائم على الحب والروحانية الرفيعة .

لذا قد اتخذته الصوفية والباطن العالمي : نبراس الطريق ، وهو فيهم أحد تقمصات (النفس الكلية، وهرمس وإدريس) وكانت زوجته (نفرتيتي) الشرقية الأبوين تضاهيه اخلاصاً لمذهب التوحيد وترقي الشعب . والتوحيد هو وحدانية الله وأحديته وتنزيهه بهذه العبارة عرّفه : تيار دي شاردن : « انه الموجود المنزه . » أما الدكتور (جايمس براستد) فقد ألقى نظرة عميقة على هذا الملك الشاب ، من خلال قصائده ومآثره إذ قال في مؤلفه : (العصور القديمة) ترجمة داود قربان عام (١٩٢٦) : « .. هناك إله واحد خالق للكون ، وهو الأب لمخلوقاته . . . ولم يذكر أحد قبله هذا التعريف الصريح لله . » وأكثر توضيحاً ننقل عن (كوليك) قوله : سألت المؤلف الألماني (إيريش فون دنيكن) الذائع الشهرة عما سيؤلف بعد قال : « عليّ أن أتناول حياة (اخناتون) . ذلك الملك النبي . . . كان هذا الملك يملك من العلم والحكمة ما لا يعرفه أحد ، وكان على صلة بسكان كواكب أخرى . هذا يقيني ، وسوف أثبت ذلك . » المرجع (أنيس منصور - الذين عادوا إلى السماء) اثبت الباحث سعيد ملاعب في مؤلفه (حضارة الحكمة الحكماء عام (١٩٨٥) ص (٨٤) ج ٢ .

من يمعن في قراءة مئات القصائد التي نظمها اخناتون ، ويتحقق من تصرفاته اليومية ، الخاصة والعامة ، ومن بُعد بصيرته في عمق روحانية قوامها : (توحيد - تجل - صدق - تقشف - نبذ سفك الدماء والفتوح) من يمعن بذلك ، يدرك قيمة هذا الملك المغبون في التاريخ القديم وبخاصة عربياً .

ولمزيد التأكيد على عريق الباطن في المعتقدات الروحية المصرية القديمة ، نقف لاحقاً

موجزين حقيقة العملاقين الباطنيين : هرمس المثلث بالعظمة وأخناتون أعرق شعراء التوحيد :

هرمس الهرامسة

نقل لنا التاريخ أسماء عدة لهرمس ، ظهرت هنا وهناك ، والذي نعنيه هو هرمس وزير الفرعون (زوس) وهو المهندس والفيلسوف والنبى . تحدث عنه وأطال الاستاذ « أحمد سبانو » السوري المولد في مؤلفه : « هرمس الحكيم » أغدق عليه لفيق كبير من الشعوب والمؤرخين القاباً إلهية مختلفة ، واعتبروه أول مكتشف للنار ، وأول من نقر على القيتار ، فهز مشاعر الإنسان ، حتى انتقل صدى أوتاره إلى أرواح الشعراء : « ميلتون وشلي » البريطانيين . « Dictionary of classical Myth Zimmerman (1980) »

وزادت في توضيح « هرمس » دائرة المعارف المصرية ، الجزء العاشر ، (محمد فريد وجدي) . يذكر تاريخ الفرس القديمة أن هرمس هو نفسه (كيومرت) ونفسه آدم ، واعتبرته الديانة المصرية (توت Thot) وجد قبل الطوفان ، ورفعت الميثولوجيا اليونانية إلى مصاف الآلهة : واليوم آمن به التوحيد الباطني : حداً ثانياً لعقيدتهم القائمة في الاسلام : (الدرزية) . كذلك كانت جماعة من المتصوفين تزيد غلواً في شأنه ، متخذة من وحيه مذهباً يسمى بـ « الهرمسية » . لهرمس كتب كثيرة في فنون عدة منها كتاب : (زجر النفس) . مضمونه دفع النفس إلى التخلي عن مباحج الدنيا والانسحاق في تيار الشهوات الرخيصة ؛ للمثابرة على اقتباس المعارف الروحية لتصفية النفس ، ولعرفتها لخالقها ، ولسبرها الحقيقة بواسطة العقل : أشرف المخلوقات ، وأصدق دال على مرشد إلى محجة الكمال ، (المثل العليا) .

من مضمون كتابه قوله مرشداً : « يا نفس : إن هذه الدنيا دار علم وبحر واختبار للمتأملين . . . فتأمل . وأنعمي في التأمل يطل عليك وجه الحقيقة ، وجه الله . بهذا التأمل العميق وبرهافة معدنك الأصيل تبلغين « التوحيد » حيث المتع الدائمة بكل مشتهى شريف ، وحيث البقاء أبداً .

يؤمن الباطن العالمي بأن هرمس هذا ، هو نفسه باطنياً : أمحوتيب مصر ، وأخنوخ إسرائيل وإدريس القرآن .

كان هرمس في كل دور وبكل حضارة يركز على تعليم الانسان : ١ - إتخاذ العقل

رائداً . ٢ - معرفة النفس وترفعها عن الدنيا . ٣ - الاستخفاف بالموت لأنه عتبة لمنزل جديد أصلح . ٤ - التزام الصدق في كامل مدلوله قولاً وعملاً تطبيقاً ، وإيماناً . ٥ - معايشة أخيار الناس ومطالعة الكتب النفيسة ، والحث على الهداية ، وضبط النفس وعفتها ، وجشمة اللفظ واللحظ وكبح جماح الأنانية .

كان هرمس في أقمصته المتتالية منادياً بهذه الإرشادات . مؤيداً التقمص للمزيد من التطور والتبديل والاختبار ، كشفاً للحقيقة الكونية ، ولعودة الانسان إلى أصله ، ومُستقاهُ : العقل : أوميكا الفيلسوف الفرنسي المعاصر : « تيار دي شاردن Teillard de Chardin » .

وقد كتبت الأديبة الباحثة اللبنانية : « مي المر » مقالاً موضحة مقام « هرمس » في تاريخ حضارات العالم شرقاً وغرباً . « صحيفة النهار العربي والدولي : بيروت مطلع عام ١٩٨٥ » . واعتبرته بعض الباطنية متقمصاً في الوزير الأول لفرعون مصر (زوسر) حاملاً إسم (أمحوتيب) الذي عاش في حوالي (٢٩٠٠) عاماً ق . م وهذا الأخير اشتهر بالطب حيث حمل عند اليونانيين لقب (اسكليبيوس) كما اشتهر بالفن والشعر والبصيرة الثاقبة . نقش الملك (زوسر) اسم امحوتيب Zilmhoteb (هرمس) مصحوحباً بالعبرة : « يا أمحوتيب يا من يعطي الحياة هب لي الحياة » على قاعدة كل تمثال لفرعون لاجق .

الفصل التاسع

كيف تزعزت حضارة مصر

نظير كل بلاد ، منذ انبثق وعي الإنسان ، نجد التيارات السياسية ذات تأثير مباشر أو غير مباشر - من حيث لا ندري - على مرافق الحياة الاجتماعية والزراعية والفكرية فيها ، ومنها العقائد الروحية . فالملك إنسان ، والكاهن إنسان ، مثل ما هو إنسان : التاجر والفلاح والمحارب ، بالرغم من الروح السائدة في تعدد الآلهة ، وجعل المصري قليل المبالاة في شؤون الدنيا ، التي لا تعنيه مباشرة . معاد ذلك إلى نقص في توعية الفرد وتفتحه ، وتبصره ، في ما ستطالعه به الأحداث ، التي لا تنام ولا تسهو حين يطول بنا السببات .

كانت المعارك الكبرى ، تدور حول توحيد مصر بجناحيها : الشمالي والجنوبي .
تتوحد ثم تنفصل سياسياً وعقائدياً ، وأول موحد لها قلنا : « أتون » وجاء بعده «حورس»
فضمّ في باقة واحدة « غصن البردي » ، و « سات » غصن الزنبق رمزاً لتوحيد مصر العليا
والسفلى معاً . ودواليك في تكرار هذا التوحيد .

وآل الأمر أخيراً ، وبعد ثلاثة آلاف عام ، من حياة مليئة بالروائع والأعاجيب إلى
تخدير فركود ، اسبابه - بعد اللطّات السياسية - تعود إلى روحية ذلك الشعب الذي لا يعير
الحياة كبير عناء ، بقدر ما يعير ما بعد الحياة . لعلّه اعتبر هذه فانية ، فحقرها ، فحقّرت
أخيراً .

وبما أن قانون الحياة يفرض طفولةً وشباباً وشيخوخة ثم فناء ، كذلك حال مصر
الجبارة الخالدة ، مصر ، قطب التاريخ البشري ، وأولى مفاخر الوعي ، والنضوج
الفكري والخلقي ، في الإنسان القديم . تطاولت على سُدتها يدُ القضاء ، وتسربت إلى
مفاصلها ودمها وفكرها عوارض الشيخوخة ، بعد تشامخ الأهرام ، وروعة النواويس
والهياكل ، وأبهة الملوك ، وامتداد المستعمرات والقيم الكبرى للنصوص وكتاب الموت .

فاجأتها الاحداث والثورات من الداخل والخارج ، فحطّت رحالها من علٍ ،
واستقرّت سفتها على شاطئ النسيان ، بعد زهاء اربعين قرناً وما يزيد من النضال الفكري
والجسدي المتواصل . وقبل محطّتنا الأخيرة ، ولكي يستمر توهج الحضارة المصرية ماثلاً
احداقنا نعود لنقبس ومضةً من شمسها قبل الأفول : كان « اخناتون » يتخيّل الشمس
بقرصها ، أنها القوة المادّية الظاهرة للمبدع الفرد السرمديّ . فقال فيه :

I

ما أروعك سافراً في كبد السماء ، ،
يا أول موجودٍ - يا قرص ذكاء ، ،
حين اشرقت غمر جمالك الكائنات
فأنت الأجل الأعظم ، أنت جوهر الوجود
باسط سلطانك على العوالم
متغلغل شعاعك في كل أرض

من أجل إبنك الأعز : « فرعون »
ما أقرب إلينا شعاعك ، ، وما أبعد عنا خطاك ، ،
أبصار العالم تراك . . وتعجز بصائرهم أن تتقرا
أنت أيها الاله الواحد الفرد
لا وجود لإله سواك .
على مشييتك خلقت الأرض ومن عليها :
خلقت الإنسان والحيوان ، وضواري الصحراء
أنت السيد المفضل ، والمبدع الأول
أنت الذي فجر للعباد . . « نيلاً » آخر في السماء
يتفرق كوثرأً أبدياً على كل هؤلاء . «

II

وآثار « اخناتون » الفكرية ضخمة جداً ، كلها من الشعر الصوفي العريق فلنسمعه :
« إلهي . . الناس عنك غافلون . .
وأنت مالىء جوارحي . .
حسب « اخناتون » منك . . إن لم يكن آبنك .
انك أنت الذي عرفه : طبيعتك وقدرتك
خلقت العالم ، فغدت ، مخلوقاتك ملك يديك
إذا تكشفت لهم عاشوا . . وان تحجبت ماتوا . .
انت سر وجودهم . . ومنك استمدوا البقاء . . «

III

وقال كاتب « هرمس » الحكيم « باتوزيرين » ما معناه :
« أصغوا إلي أيها الأحياء . . والتزموا بنصحي تنعموا
ما أجملها طريق . . محجتها : الإخلاص لله ، ،
مبارك هو . . ذلك الذي قلبه متجه إلية . .
فمن كان قلبه صامداً على طريقه إلى الله

غدت حياته الأرضية ثابتة البناء .

IV

ومن مئات الأناشيد لأخناتون ، نوجز هذا :
« أنت (آتون) يا من يجعل من البذرة إنساناً
أنت الذي يُعنى بالطفل في رحم أمة
وحين يولد ويرى النور . يفتح فمه أولاً
فتمدّه بكل ما يحتاج إليه .
... أيها الاله الأوحده الذي لا شبيه له
خلقت الدنيا كما شئت
انت (آتون) شمس النهار ، عظيم البهاء
انت تعطي الحياة لكل البلدان القاصية
أنت في قلبي ، وليس هناك من يعرفك ..
غير آبنك ..
... أنك خالقهُ ، عالماً بمقاصدك ، ومدركاً لقوتك
مالك الوجه القبلي والبحري .. اخناتون » .

(احمد فخري ص : ٣١١)

يرى جمهور من المؤرخين أن أناشيد اخناتون كان لها أثر بالغ ومباشر على المزامير
العبرية ، وخاصة على المزمور (١٠٤) إذ يجد القاريء فيه الروح الأخناتونية بكل
مشاعرها وحرارتها . حاز الباحثون في هذا التصادف زاعمين مزاعم شتى . على أن الباطن
التوحيدي العام الذي يؤمن بتقمص الأرواح بما فيها الانبياء ، يحل المشكلة في أن
(اخناتون) قد تقمص (يداود) حاملاً احساسه وإيمانه بالواحد الأحد : الله (يهوه) .
بأخناتون ، عبر التاريخ القديم ، تجلّت وحدانية الله بأصفى وأنصع مظاهرها ،
وكانت لتسطع أكثر لولا ضباب الفساد الذي طمس تألقها .

ملخص للديانات المصرية القديمة

قبل أربعين قرناً من الميلاد ، كان قُدامى المصريين يعبدون ما تعبد جيرانهم ، ومعظم الناس : حيواناً وطيوراً وزواحف وأسماكاً ، كانوا يُسرفون في تعاطي السحر والشعوذة . وما فتئوا على هذه الحال حتى كان عهد السلالات الفرعونية وفي طليعتها الملك « أتون » فأخذت المعتقدات شكلاً أوضح ، وَهَيَّت العقول لتقبُّل التوحيد ، لأول مرة في تاريخ البشرية . لبث هذا التوحيد كامناً في بحر زاخر بالرموز والتخيلات ، يفرضها واقع كل بلدة ومنطقة . ويوم كان العالم في اطراف الأرض يقدم الضحايا البشرية للآلهة زُلُفَى ، كان الشعب المصري بعد « أتون » يقدم لها : الرياحين والأواني الخزفية . وبينما كانت آلهة غير المصريين متعطشةً لامتنصاص دم البشرية ، كانت آلهة هؤلاء تقيم ميزان العدالة « مَعَت » ، لمقاضاة المرء على سابق اعماله ، متخذةً من الملك ظلاً لها لتوطيد الاستقرار وبعث الرزق ، ولمَّ الشمل .

آمن المصريون بإلهٍ فرد وبآلهة صغار عدَّة ، لها طقوسها وكهنتها ، معتبرين الفرعون صورةَ الإله على الأرض . وعلى مقدار ترفُّعه وعدالته وخدماته تسمو منزلته الروحية .

قسم الأخصائيون آلهة مصر إلى : أ - كونيةٍ منها : (حورونوت وشو والشمس) .
ب - وخاصةٍ منها : (حورس وأتون وأمون وتوت) . وهناك الحيوانات المقدسة وأشهرها

« أبيس » . ثم الآلهة الأغراب أمثال : « عشتار وبعل واسترتا » .

وكان قد لجأ القدامى منهم ، لعبادة وتقديس ما يقيهم الضرر ويغدق الرزق ، وينصر على العدو . لهم أساطير تكشف عما تكن هؤلاء الآلهة المزعومة من اخلاص وصدق ووفاء ، بعضاً لبعض ، لتكون امثولةً فضلى للناس . أشهر اساطيرهم : ايزيس وأوزيرس .

أكبر المدارس الدينية المصرية هي : هليوبوليس وعلى رأسها (أتون) . وهرموبوليس وزعميها (رَع) وهو نفسه توت (هرمس الهرامسة) ، ثم أخيراً المدرسة المنفيسية وإلهها المفضل (بتاح) . أشهر كتبهم الروحية : كتاب الموتى ونصوص الأهرام وكتاب الأبواب ، ولا تُعتبر كلها سماوية المصدر ، بالمعنى المعروف لدينا .

وقد ظهرت الباطنية ناصعةً بفضل أتون وايزيس . ثم معززة ومكشوفة بواسطة هرمس ثم أخناتون ، ذلك الفرعون الموحد ، والشاعر الاجتماعي الإنساني الخطير ، الذي جهر قبل موسى بالتوحيد ، منادياً (بأتون) الإله الحق . وجاءت أحداث سياسية عارمة على مصر ، زعزعت حضارتها وبعثت معتقداتها .

المراجع العامة لمعتقدات مصر القديمة

أ - باللغة العربية :

١ - تاريخ العالم :

السير جون هامرتون - وزارة التربية المصرية - المجلد الثاني الفصل الرابع والعشرون -
الصفحات (٣٢ - ٤٥) .

٢ - مصر والشرق الأدنى القديم :

الدكتور نجيب نحايل ابراهيم - طبع (١٩٥٨) دار المعارف مصر ، المبحث الأول
ص (٢٠) وما يليها .

٣ - الدين :

الدكتور دراز محمد الله - طبعة (٩٥٢) ص (٢ - ٥٣) .

٤ - قصة الديانات :

سليمان مظهر - مصر الطبعة الأولى ص (١٠ - ٢٥) .

٥ - الإنسان روح لا جسد :

الدكتور رؤوف عبيد (القاهرة) الجزء الأول - طبعة ثانية (٩٦٦) ص (٥٢) وما
بعدها .

- ٦ - تاريخ مصر القديمة :
الدكتور حسن كمال (مصر) الجزء الأول ط (٩٦٩) ص (٤٢ - ٦٣) -
(١٣٥ - ١٧٩) .
- ٧ - الله :
عباس محمود العقاد - الطبعة الرابعة (٩٦٤) دار المعارف (مصر) ص :
(٦٥ - ٧٥) .
- ٨ - مواكب الشمس :
احمد بدوي (القاهرة) جزء أول طبعة أولى ص (٩٧ - ٢٢٩) وجزء ثانٍ ص
(١١٨ - ١٢١) و (٥٧٧ - ٩٢٥) .
- ٩ - تاريخ مصر :
هيرودوتس - ترجمة محمد خفاجة وأحمد بدوي (مصر) جزء أول ص
(٧٥ - ٢٩٢) .
- ١٠ - مصر الفرعونية :
احمد فخري - (القاهرة) عام (٩٦٧) ص (٢٩٧ - ٣٣٩) .
- ١١ - تاريخ الشرق القديم :
هنري برستد ، ترجمة احمد فخري - القاهرة طبعة أولى ص (٨٦ - ١٤٤) .
- ١٢ - مصر :
اتيان دريوتون وجاك فاندييه - طبعة أولى ترجمة عباس بيومي (القاهرة) ص
(٦٥ - ١٢٥) .
- ١٣ - الحياة المصرية في العصور القديمة :
أدولف ارمان وهرمان رانسكي - صفحة (٢٧٧ - ٣٨٥) .
- ١٤ - اخناتون ونفرتيتي :
علي احمد باكثير - (مصر) ص (٢٦) وما بعدها ، موجز الكتاب كله .
- ١٥ - مصر والشرق الادنى نجيب نجايل ابراهيم (١٩٥٨) .
- ١٦ - دائرة المعارف المصرية (١٩٧١) .

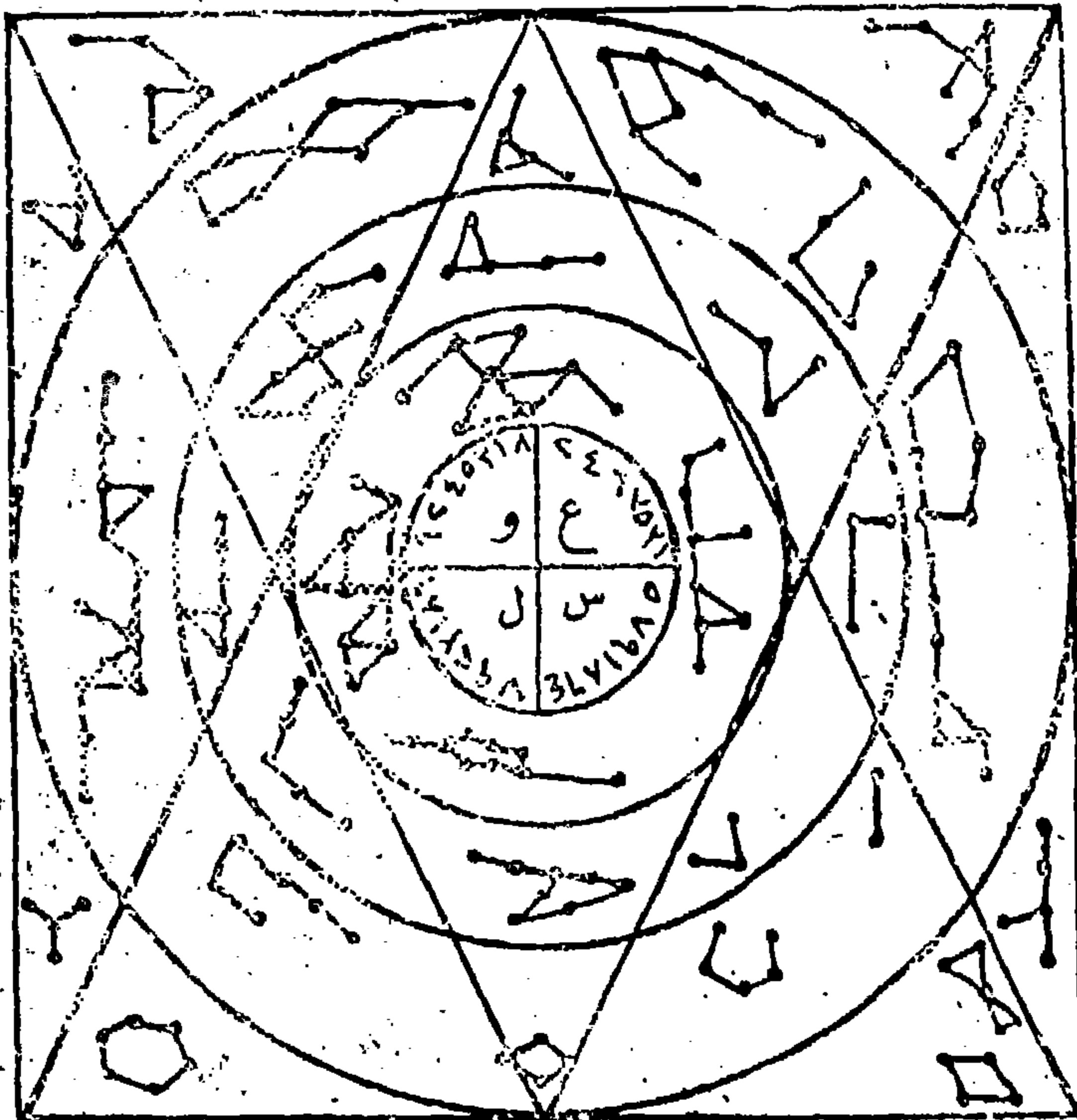
ب - المراجع الأجنبية لمصر القديمة :

- 1 - Francois Dumas - Les Dieux de L'Egypte - (Collect, que sais - Je) Paris (1965) - p: (13 - 124).
- 2 - C. Desroches - Noblecourt - Histoire générale des Religions 1960: Tome 1, P: (150 - 204) - (223 - 266)!
- 3 - Jacques Hawekes - Sir Lionard Woolley Hist. de L'humanité (Unesco), trad Robert Laffront (Paris) 2ème partie P: (592 - 996).
- 4 - Will Durant — Trad, ch. Mourrey, Histoire de la civilisation (1962) P: (316 - 327).
- 5 - Edward Schuré - Les grands Initiés; paris (960) p: (155 - 188).
- 6 - J! Doresse - Les livres secrets des gnostiques d'Egypte paris (959), Vo III en détail.
- 7 - J ! Vandier - Les Religions égyptiennes: Paris (949) en détail.
- 8 - A. Erman - Les religions en Egypte ancienne: Paris (1937) (détaillé).
- 9 - Endila Mont - Donation du Nil: (1ère édition) P (157 - 162).

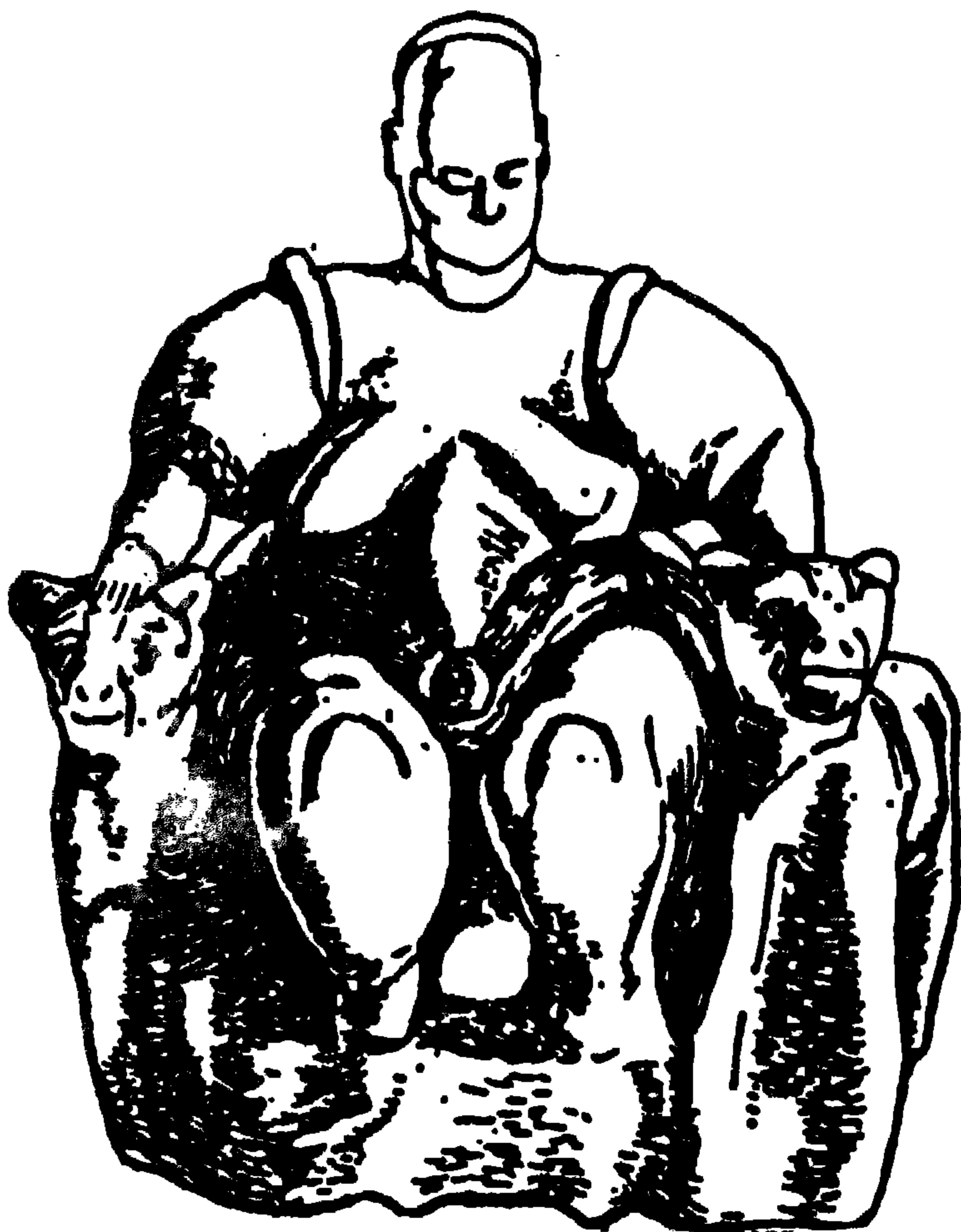
مُصَنَّفٌ

المِيقَاتُ بِإِسْلَامِ

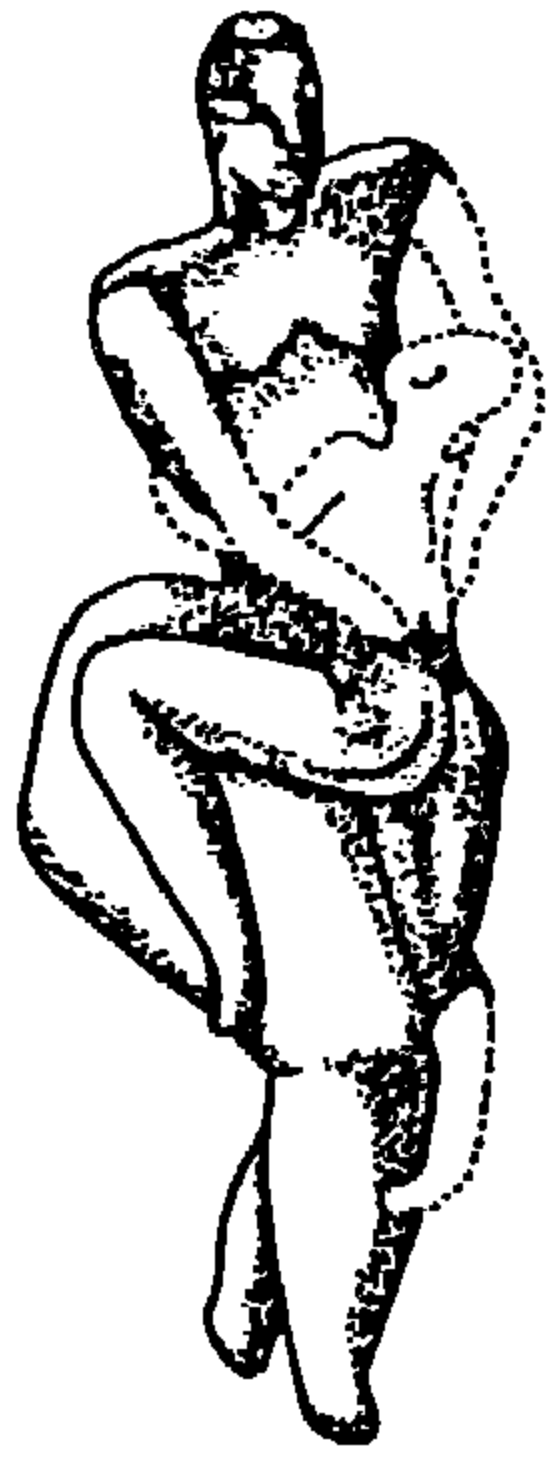
صَاحِبِ النَّوْجِ وَالْقَلَمِ ، عَيْنِ الثَّوْرِ وَالْإِثْبَاتِ ، « هَرَمِسِنْ »
الْهَرَامِسَةِ ، مَوْلَى الْمَوَالِي ، وَمَاحِقِ الْأَوَّلِينَ الْكَافِرِينَ .

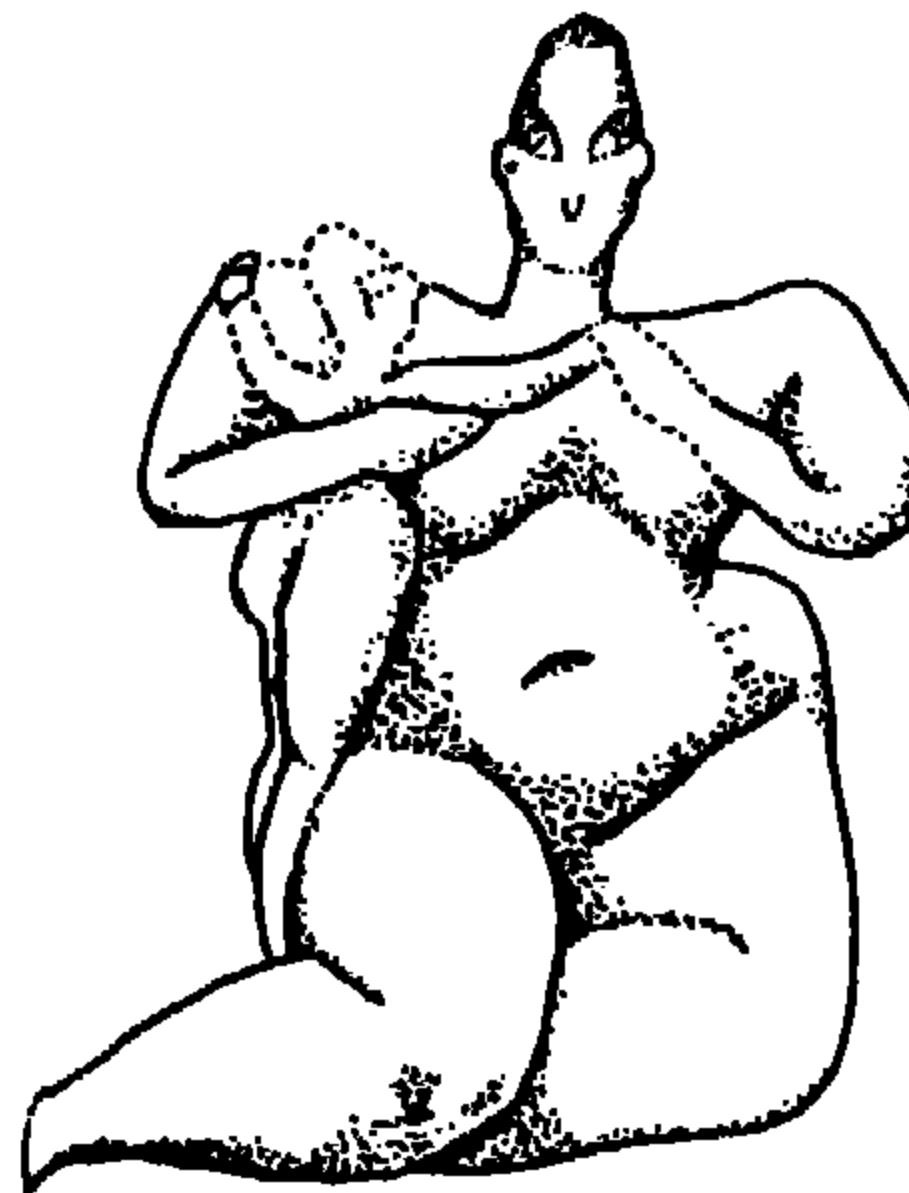
أَفْلَاكُ الْمَقَادِيرِ وَالنَّوْاحِ الْإِثْبَاتِ وَالْمَحْوِ وَمِيقَاتُ التَّنْزِيلِ وَالْأَفْلَاكُ السَّبْعَةُ
بِالْتَّرْجِيمِ وَسَبِيلُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى حَتَّى تَخْرُجَكُمْ مِنْ سَيِّمَةِ أَنْفُسِكُمْ

الأم الكبرى تصنع طفلها شتال حيوك

الإله الذكر في دور الحبيب

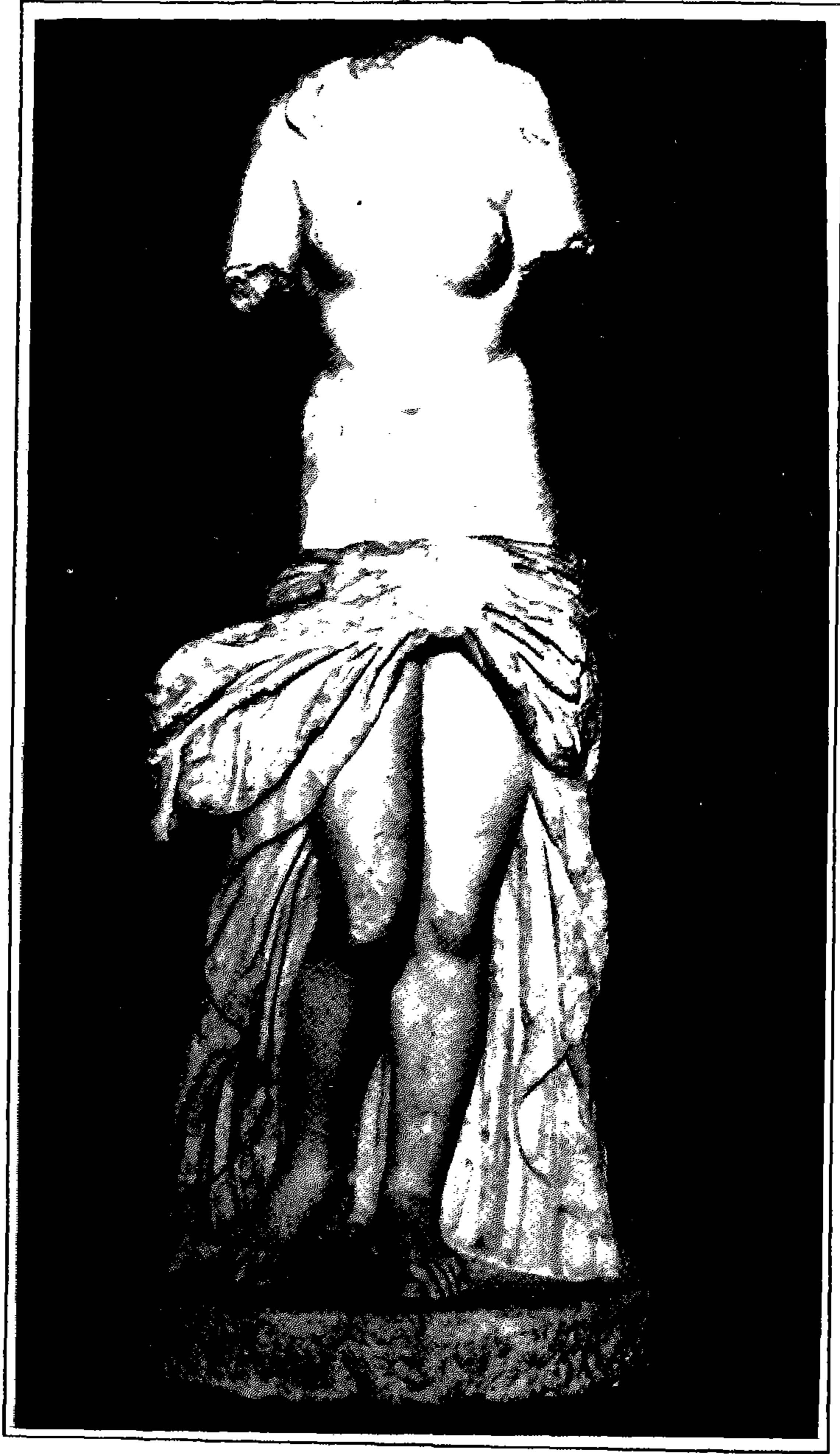
الإله الذكر في دور الإبن

أوزوريس القمر

درجات القمر الأربعة عشر ، أو أجزاء أوزوريس المفقود

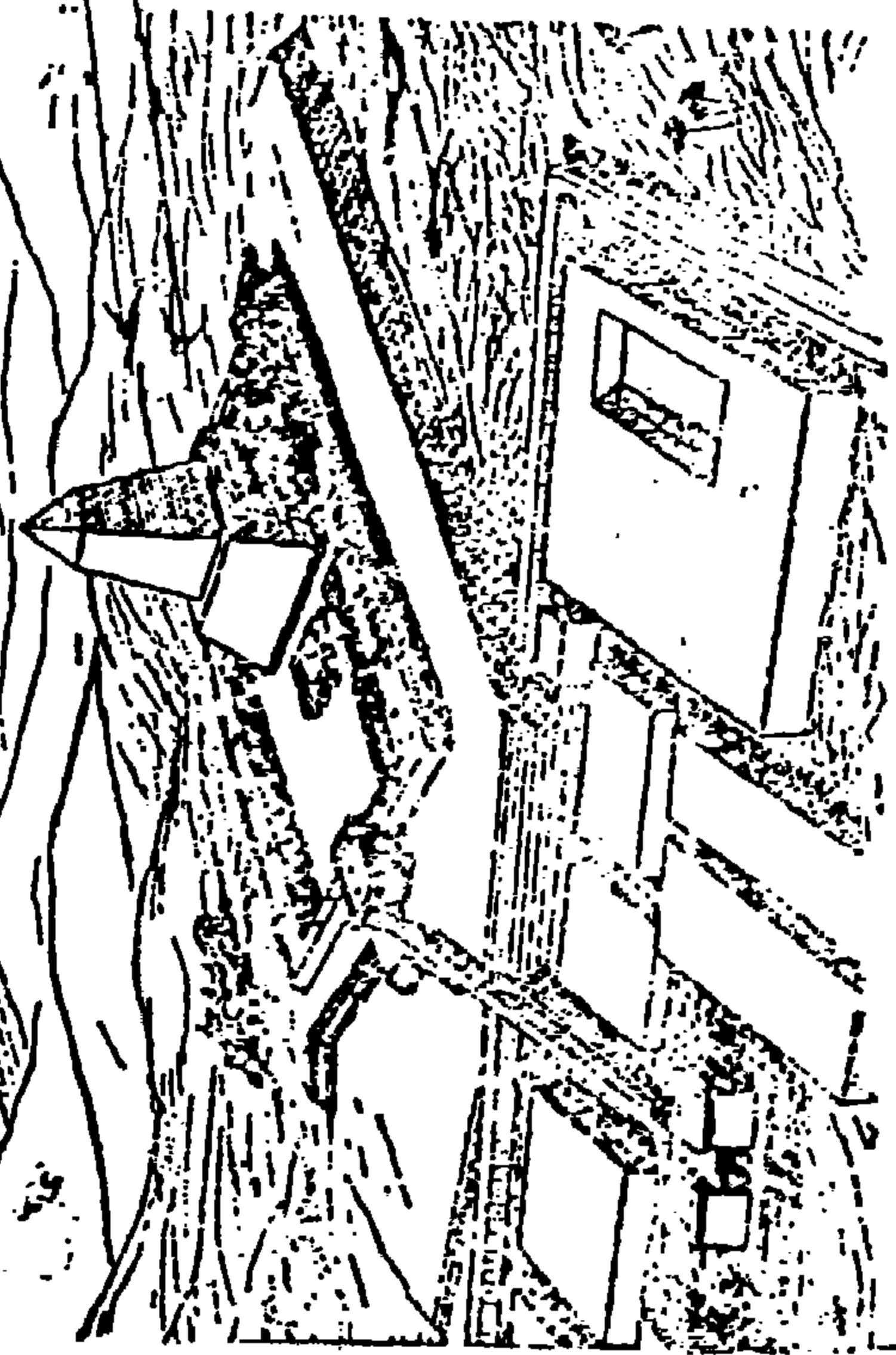
تمثال رخامي للإلهة فينوس

تمثال خزفي للفرس النهر يعود إلى زمن عبادة الحيوانات التي اتخذها الإنسان المصري في العصر البرونزي المتوسط .

كتاب مصر في العصور القديمة تأليف :
أدولف أرممان وجرمان رانسكه

مسلة التوحيد

« متحف برلين »

(شكل ١٤٥) رسم حديث يبين أحد معابد الشمس في الأسرة الخامسة
كما كان في الأصل

الأم الكبرى - الالهة الأم تحمل طفلاً . عشتار الصورية .

الباب العاشر

الفصل الأول

الديانة الهندية : برهمانية وهندوكية

آلهتهم القدّامى :

اختلف الباحثون في أيّ الحضارات أقدمُ : الهندية أم السومرية أم المصرية ، والذي يعنينا بحثه في الحضارة هو الدين . فأى التصورات كان المهيمن على الشعوب الهندية ، في الآلاف السابقة للتاريخ ؟ وما آلهتهم ؟ وكيف يُنظر إليها ؟ وأي الطقوس الروحية يمارسونها ؟ يقول : (غوستاف لابون في حضارة الهند ص ٣٦٨) : « إن الخرافة في تلك الشعوب بلغت أقصى حدودها ، ولا غرورَ فالاهتمام بما فوق الطبيعة هو نزعة عالمية . كان لهم عدد كبير من الآلهة . » قال بعضهم بلغ عددها الآلاف وقيل : (٣٣٣٣) بالتحديد . عبدوا قوى الطبيعة والحيوانات حتى النّمر والأفعى : (Naja ناجا والبقرة وعضو التناسل : Linga ، لينغا) . ومنذ القدم آمنوا بالتناسخ ، وبالأرواح الكلية التي انبثقت منها أرواح البشر ، كالشرار من النار اللّاهبة . يعود ذلك إلى القرن الخامس والعشرين ق . م (لويس رانوس ص ٢٩) . وذكر فيه (تاريخ البشرية ج ١) انه قبل حلول هندوأوروبيين إلى الهند . كان الشعب يعبد الإله (أندرا) المدّمّر . أما أسماء الآلهة فلم تزل في غموض . وهناك بعض تماثيل حجرية وفخارية صغيرة ، عرف منها الآلهة بأشكال

بشرية ، ومنها حيوانية ، ومنها عضو الجنس المذكر ، الذي يرمز الى تجدد الجنس واستمراريته . ووجد تمثال لإله ذي ثلاثة وجوه ، جالس على مقعد ، محاط بفيل ونمر وريносاروس وجاموس . وكان الإله (سيفا) بأوجهٍ عدَّة وزوجته وعضوها الجنسي . دامت هذه الحال حتى الهند المعاصرة في بعض نواحيها النائية .

والمؤرخ : (م . وكَلَر Martimer Wecler) المح الى ان : « الاله (أنترا) قد كسب المعركة لكن (سيفا Céva) كسب الحرب . » فيما كانت تُنافس الديانة الهندية القديمة ديانة الهندو أوريين الدخيلة . وان ما عُثر عليه من تماثيل فخارية لِنساء عاريات هي كذلك دخيلة (الهند ص ٦٢٢) .

وقيل أن الشعب كان يؤلُّه (سيفا) منذ القدم ، واعتبره الذات العليا للكون ، وهو نفسه يؤلُّه (مهاداڤا) أي السيد العظيم . واتخذ اشكالاً عدة . يعيش في أعالي أحد قمم حملايا ، حيث هناك أقوام لا تتناسل لطهارتها .

الآلهة في عُرفهم كائنات فاعلة ، لها قدرات خارقة لكنها كلها خاضعة لقضاء (الكرمن Karmen) منها (إكفارا Icvara) السيد والوافر السعادة .

والحُب هو الرابط الوثيق الذي يشد الإنسان بالآلهة . يقول الحكيم الهندي (Vive Kananda فيف كنندا) ان الله موجود في كل ذات بأشكال مختلفة .

وكانت إلهات أنثوات في معظم قرى الهند (فيرابهاڤرا Virabhadra) وهن زوجات الآلهة تختلط أحيانا بال (مایا Mâyâ) .

كانت اسمى الآلهات : الافعوان (ناجا ، Nagas) وهو كائن تحت الأرض . كما شاعت عبادة السلف يومذاك .

بعد دراسات دقيقة وتحريّيات في اطراف الهند نفسها ، أثبت المؤرخون : (A. Bareau ، أ . بارو و W. Schubring ، و . شوبرنغ ، Haimendore ، هامندور ، C, Von Türer ، ثون توريّر) في مؤلفهم (ديانات الهند) في ما يتعلق بالهنود الأوائل ، قبل حدوث الهجرات الاجنبية ما يلي :

معتقداتهم الأولية :

- ١ - لم يكن هؤلاء كتب سهاوية خاصة قط .
- ٢ - آمنوا بعالم ما بعد الموت حيث يسكن بعض الآلهة والعقول في اعماق الارض .
- ٣ - اساطيرهم لا تحمل أي مغزى أخلاقي .
- ٤ - آمنوا بقوى فاعلة خارج قدرات الانسان ، وهي على صلة به ، كما انها مشخصه . واعتقدت بعض قبائلهم بإمكانية رؤيتها وسماعها ومُلامستها . وهي تقدم للانسان بعض الخدمات . اما الآلهة الأنثوات المختصة بالأوبئة والمتعطشة للدم ، فلا تقرب الانسان ، ويضحون لها لإبعاد أخطارها . انما كانت (الإلهة الأرض) بغير حاجة إطلاقاً لأن يتضحى لها ابناؤها البشر . لكن القربان يضاعف عطفها عليهم ، حسب زعمهم .
- ٥ - هنالك إله واحد متعال ، تؤمن به معظم القبائل ، يسمى : الإله الأعظم وهو نفسه (Bhavagan بها فاغان) . وان الوحي بعبادته ليس نابعاً من منطقة خاصة ، إنما هو تيار روحي بعد المدّ

يؤمن أتباعه بان هذا الإله سهاوي غير سواه من الآلهة الصغار المنتشرة في كل بلدة وقبيلة . وانه هو نفسه الإله : (الشمس) ، وهو المهيمن عليها وعلى الخليقة . أكد المؤرخون في المرجع نفسه ، ان فكرة إله واحد سهاوي متعال ، كانت شائعة في قبائل عدّة هندية ، تعود الى ما قبل الألف الثاني والثالث لما قبل الميلاد . هذا التأكيد يوضح لنا ان التوحيد كان قائماً قبل ان تنزل القبائل الهندوآروبية البلاد ، وان روحانيات هذه القبائل جاءت مُتممةً ومُحييةً لتلك ، لا كما يزعم معظم مؤرخي الفرنجة ، بان التوحيد دخل الهند من الغرب .

- ٦ - علاقة الانسان بإله قبيلته أو قريته ، لا يعوزها وساطة كاهن أو متبصر في بعض القبائل ، والصلوات والذبائح له ، تأكيد على فائق اعتباره ، وعلى رجاء عونه في الملهمات .

وكان يزعم هؤلاء الهنود ان الدم المسفوك قرباناً ، يسوق الاقبال واليمن ، وبخاصة دم الانسان . ولا علاقة للصلوات والذبائح بالروحانيات ، والاخلاقيات ، وما بعد .

الحياة . وبشكل إجمالي فإن الآله بعيد عن الناس في كثير من تلك المناطق ، وأحياناً يرجعون للمُلهمين والكهنة .

٧ - كل قبائل الهند القديمة لها معتقدات متنوعة في ما بعد الطبيعة . بعض يتخيل دنيا خاصة بعالم الأموات ، حيث يستمر بقاء الروح . وبعض يؤمن بأن النفس البشرية تتخذ لوقت محدود ، ثم تنطفئ أو أنها تنتقل من جسد انسان لجسد حيوان ، دوناً مراعاة لأعمال المتوفى السابقة ، وبعدها تتلاشى نهائياً . ثم أخيراً من هؤلاء من يعتبر الحياة الأولى في الدنيا ، مثلاً للحياة الثانية ، فالسعيد في نُقله ، سعيد في الثانية وهلم .

وموجز القول ، ان هؤلاء الشعوب يعتمد سوادهم ارادة إلههم الخاص ، أو الإله الأعظم ، في مصير نفوسهم ، غير مبالين بما اسمته (القيذا) ، بعدئذ بال (كَرْمَان) واعتبرته الركيزة لديانتها .

ويعود المرجع السابق ليقول : « خلال القرون اللاحقة ، تسربت معتقدات شتى الى الهند القديمة ، ولكن حتى اليوم ما برح بعضهم معتصماً بمعتقده وطقوسه الأولى » ص (٣١٧ - ٣٢٧) وقال (Bureau) : كان المتعبدون الهنود منقسمين الى فريقين : البرهمنيين ، الذين يؤمنون بالقيذا والأوبانيشاد ، والبرهمانا يعتقد (بالبرهمان) إلهاً واحداً أعلى ، غير مادي ولا مشخص . والفريق الثاني هم : الـ (Sramanas سرامناس) الذين صدرت عنهم عقيدتا : البوذية والجينية . أما (هـ . أرفون H.Arvon) في البوذية فيقول :

« لقد ازدهرت الحضارة الهندية في وادي الهندوس في مطلع القرن الثلاثين (ق.م) وفي القرن الثالث عشر تدفقت القبائل الآرية على بلاد (البنجاب) ، وتغلغلت حتى شواطئ (الغانج) .

كانت لغة التأليف المقدسة الهندية هي : السنسكريتية ، القريبة الشبه بالإيرانية .

الفصل الثاني

بدء الكون

تخيّل الهنود القدامى أنّ الكون كان ظلاماً دامساً لا يحدّه عقل ، ثم بارادة المولى الموجود بذاته ، اصبح العالم مرئياً بعناصره واصوله ، واقتضت حكمة (برهمان) ايجاد المخلوقات ، فأوجد المياه وفيها جرثومة بيضة لماعة طافية على شكل (Hiranyagarbha هيرانيا غربها) وتدعى (بيضة برهمان) ، منها انبثقت المخلوقات بما فيها الجنس البشري الذي تكامل تناسله ، بواسطة ابناء برهمان الروحيين العشرة . تتألف البيضة من شطرين ، الأول يحوي السماوات السبع ، في اعلاها مستقر الحقيقة (برهمان) ، وفي اسفلها عالم ما تحت الأرض حيث الجحيم (maraka ماركا) مستودع الرذائل .

اما الأرض فبين هذا وذاك ، كروية الشكل يتوسطها الجبل (Merus ، ماروس) عن (دائرة المعارف العربية ج ٢ ص ١٥٧) . وكانت الاجسام وارواحها . اما الأرواح (Atman أتمان) فبعض اولئك يزعمونها خالدة في تناسخ متواصل . منها ما لا يقع تحت عجلة هذا التناسخ ، لفرط صفائه .

العالم الآخر :

يزعم قدامى الهنود ان النفس تمثّل بعد نهاية طوافها امام الإله (Yama ياما) لتحاسب . اذا ثقلت كفة ميزانها بالخيرات ، تصعد في (طريق الآلهة) محاذية لأشعة الشمس ، حيث الجنة . وهذه الجنة هي مقر الملذات الجنسية . مكانها اما في السماء أو على قمة (ماروس Merus) بين الآلهة . وتنحدر النفوس الشريرة الى الجحيم . لكن كيلا النعيم والجحيم ليسا ابديين ، اذ يعود البشر الى وضعهم السابق ، ثم تتكرر المحاسبة مع الاحقاب .

البرهمان :

انه المطلق ، النور ، الوجود الأنقى ، الثابت ، وانه لا مثيل له ، ولا رغبة ولا صفة له . عرفه البحاثة (همرتون) بـ « انه قريب الشبه بالطاو (Tao) عند الصينيين فهو المطلق الكائن وراء العالم ، ولكنه متداخِل فيهم ، منه تنبعث الكائنات ، وهو ليس

بكائن . يعزّ على كل تعبير . كان قبل السماوات والأرض ، وقبل وجود السيد الأعلى .
والانسان هو الـ (Atman أتمان) بنفسه .

في اناشيد (الأوبانيشاد) هو الدائم الحقيقي (سات Sat) ، وهو خارج كل حدود ،
وكل تحديد . إنه كل شيء ، وكل شيء يعود إليه ..

واعتبر بعض الأخصائيين المثلث الهندي هو نفسه تجليات للبرهمان ، من بينهم :
(تاريخ البشرية جزء ٤) . إن (رامانوجا) المتوفى عام (١١٣٧) أضاف : « أن برهمان
والنفوس وكل العالم المادي ، هم مختلفون في الجوهر ، لكن مادتهم واحدة . والنفوس لا
تتقدم كلياً ، بل تبقى مميزة بما تحمل من مادة الـ (برهمان) .

غير أن الروحي (سنكارا) قد احتفظ بتعاليم الـ (أوبانيشاد) الظاهرة ، ونفى
ان تكون اية فارقة بين النفوس البشرية ، والعالم المادي وبرهمان . قال : « ان النفوس
والآله لها حقيقة متحدة ، كما هي الحال في الشجرة وأوراقها . رغم الفوارق بينها ، نجد
ان الأوراق لا تُقدّر لها الحياة مستقلة عن الشجرة التي هي (البرهمان) . وان النسغ اي
(النفوس Atmans) الذي تسوقه اليها الشجرة ، فإنه ينعش هذه ويحي تلك وفي باطن
(الشيدا) أحرف ذات رموز ، لم يعرها العناية الدقيقة غير نفر قليل . من هذه الرموز
(أ . و . م ، A.U.M) وتعني البرهمان نفسه ، كما تعني : بذور الحقيقة . والمعنى العميق
لهذه الرموز هو بمتناول العرفانيين من الهنود القدامى وحسب .

ان البرهمان هو : حقيقة الحقائق ، لا ذكر ولا أنثى ، بل روح احتوى كل شيء .
تقول الاسطورة الهندية بلسان المؤرخ (سليمان مظهر) : « قد صُنع من اطراف انامل
البرهمان عملاق : نفخ هو فيه ، فانشط رجلأ وامرأة ، وتحولا الى حيوانات وحشرات .
ثم عاد فخلق : (مانو) أول البشر . من رأسه خلق الكُهان ، ومن ذراعيه : الملوك
والمحاربين ، ومن فخذه : ارباب المهن ، ومن قدميه : عامة الشعب » . لذا فقد
دامت الطبقة في البرهمانية متغلغلة ومتصلبة ، ولا تذوب إلا في التقمص حيث تحكم
(الكرما) ، ويقرر الطبقة ما سلف من عمل قام به المتوفى ، من اية طبقة كان .

(فشنو) : انه إله الرحمة والعطف والحب ، يتأنس ليساعد البشر ويهديهم ، وله اسماء عدة : راما ، كرشناوو .

(سيفا) : هو إله العنف والقسوة عكس ما يعنيه اسمه : العطوف . وهو مسعر الحروب ومدمر الخصوم .

(كالي) : إنها إلهة ذات طبيعتين متناقضتين : مرة هي رحيمة شفيقة ، ومرة ساخطة مُبيدة ، لكنها على جانب وافر من الفتون والجمال .

ويزعم الدين البرهمني إن لكل المخلوقات ارواحاً ذات عنصر مشترك، تسير في دائرة واحدة كونية ، متنقلة مع الاجيال ، من انسان لحیوان ، لحشرات . يحدد هذه الفوارق شيء واحد هو (الكرما) أي قيمة ما احتقب المرء من عمل سابق لوفاته الأولى .

التطور في المعتقد :

حدث تطور في العقيدة الهندية كانت اجل أسبابه : هجرة (الهندو أوروبيين) . طور هؤلاء ما كان يؤمن به الشعب الهندي ، و اضافوا اليه نفحات غربية فارسية ، نُشِر اليها في فصل من الديانة الهندو أوروبية . وهنا نوجز بما يلي :

المثلث الهندي المعروف هو : (سيفا فشنو وبرهما) هذا الاخير هو غير (برهمن) الذي سبق ذكره . اعتبر الشعب ان سيفا هو الإله المدمر ، وفشنو هو الراعي الصالح والمخلص ، يصحبه في العبادة : (راما وكريشنا) وهما من تقمصاته نفسه ، وسلم بحياتها لاحقاً . اما برهما فقد شاعت عبادته جنوبياً الهند . وضَعَ ديانة ازدواجية على (الأوبانيشاد) ، في القرن الثالث عشر بواسطة (Madhva ، مَذْهَفا) .

وكثيراً ما تظهر زوجة (سيفا) عارية في الأحداث الخطيرة بالهند ، يستعينون بها لقهر العدو .

بعد دخول هؤلاء الاغراب عثروا على آثار وردت في كتب الهندود منها : اسم : فُهارونا (إله السماء) وأندرا : (اله الرعد والمطر) والشمس : (وهي بنت السماء والنامية ، وهي نفسها ميترا وفشنو . والإله أعني : النار) . ومنذ هذا التاريخ وُجد نظام الطبقات في البرهمانية ، ورافق تقديس البقرة كل هذه المراحل : قديمة ومستجدة وآتية . فما البقرة؟؟

البقرة :

لهذا الحيران ميزة بارزة جداً في ارجاء الهند ، منذ القديم ، حتى العصر الحالي . قال (Durant و Mourrey مُورِي) « إنها ممثلة في صُورٍ ورموز بكل منزل ، وبكل هيجل في الهند جمعاء . تتجول في الشوارع بحرية كاملة . وهم يقولون ان سَمَادَها مرهم مقدس وبَوَها ينظّف كل قذارة ، ولجلدها ولحمها . وعظامها كلها فوائد . ولا يمكن لأي هندي أن يُقدم على ذبحها » .

والمعروف أن غاندي قد وضع اعتبار البقرة ، في مقدمة تشريعه ، نظراً لما لها من فوائد في الحقل الزراعي . وهذه صلاة لها :

« آيتها البقرة المقدسة ، لك التمجيد والدعاء ، في كل مظهر تظهرين فيه . أكنّ أنى أم عجباً أم ثوراً » :

وقيل بلسان غاندي : « ان البقرة رمز الإيثار : عندما اراها لا أحسبني أرى حيواناً : إني ادافع عن تقديسها : أُمي البقرة تُفضّل أُمي الحقيقية .

النجاة :

ان السُّبُل التي تؤدي بالهندي إلى درجة النجاة ، واعني الخلاص من علائق هذه الدنيا ، أولها الصلوات والتوسلات التي تتضمنها (الفيدات) . والأهم منها كلها : التأمل العميق والممارسات الروحية العرفانية .

قال (سنكارا Cankara) : الانطلاق هو الانغماس المكرر في بحيرة السكينة المتناهية حيث هي : حقيقة (سيفا) والانطلاق يتم فرداً فرداً .

الكرمن :

تعني الكلمة : العمل ، وهي ركيزة العقيدة البرهمانية . انها القدرة غير المنظورة التي تقود الإنسان للانسياق في عجلة التناسخ المستمر ، بين بشر وحيوان ونبات بأدوار يبلغ احدها عشرات الآف السنين . بها تنتقل روح الإنسان حسب ما أسلف من أعمال ، إلى حيوان ضار أو أليف وإلى طير أو سعدان أو حشرة الخ .

إن شريعة (الكرمين) تطال كل حيٍّ على الأرض ولا مفرٍّ من نُيوبها مهما استحاط المرء . عمله اليومي مُسجل عليه ذرة ذرة ، وتابع له ، في كلِّ تقمصاته .

تقول هذه الشريعة : « نحن الآن بما عملناه في الدور السابق ، وسنكون حسب ما نعمل وسنعمل . انها خلاصة الأعمال السالفة . وقلَّ ما يحدث تذكُّرٌ لعهد سبق .

ويقول الدكتور شَلبي : المرء يحمل تبعة اعماله وتبقى الروح اسيرة لها حتى تتحرر ، وذلك هو الخلود أو النجاة » .

تقول الـ (Yougavestha اليوغافستا) : « لا يوجد مكان في العالم يقي المرء من نتائج اعماله . وبما أن الجزء يعسر تحقيقه في ميلاد واحد ، وبجنس واحد ، فقد وجبت الولادات ، وتنوع الاجناس لتصحَّح (الكرما) . وفي حال التصفية ينقطع التناسخ ، وتمتج الروح في (البرهمان) » . فسحة الأرض هي دار الجزاء والثواب .

إن النجاة أو الإنطلاق يعني تجرد المرء من كل شهوة وميل ، قانعاً بما يجتازه ، لكي يتسنى له الاندماج في الإله ، كما تمتزج قطرة الماء في البحر . فيتلاقى الاضداد ، والحبيب والمحبوب في مستوى واحد ، وأصل واحد ، ولن يتم ذلك الا بالمجاهدات ، والمُبرات ، حتى الصفاء الكلي . إن الكرمين في الإنسان تشبه التيار الجارف في انسياقها مع التقمص ، حاملة زبدة ما احتقب الإنسان . في العصور العريقة في القدم كان الهنود يعتقدون بتقمص الأرواح في أربعة وثمانين دورة كاملة ، وكل دورة مدتها مئة الف عام ، تنتقل فيها الروح : عشرين مرة لنبات وعشرين لحيوان مائي ، واحدى عشرة لحشرات ، وعشر مرات لطائر وثلاثين مرة لحيوان عادي وثلاث مرات لقرد . بعدها تنتقل الروح لجسد إنسانٍ في مختلف أوضاعه الصحية والعلمية والاجتماعية . انتقلها على مرتين ومدة كل مرة كالسابق مئة الف عام : (Bareau بارو) .

اخيراً يقف دولاب النقلات ويشرف المرء على حقيقة حقائق (سيڤا civa) ويتحد بالبرهمان ذائباً فيه ذوبان النهر في المحيط .

الفصل الثالث

الهندوكية (L'Hindouisme)

جاءت العقيدة الهندوكية مطورةً للديانة البرهمانية ، بُتُنَفسَ وتَقْضي أخيراً على النفوذ البوذي في الهند .

يقوم هذا المعتقد على مبادئ أربعة : ١ - معرفة طريق العقيدة وتفضيل كل برهميٍّ على سواه . ٢ - اعتبار البقرة هي الممثل للآلهة . ٣ - قبول مبدأ الكرم ، وتقمص الأرواح . ٤ - استبدال آلهة القيدا بآلهة أخرى .

عند هؤلاء لا فرق بين إنسان وحيوان ، بسبب نقلة الروح إلى كليهما على السواء . ويرى الهندوكيُّ أن الحواس لا تدرك إلا ظواهر الأمور ، أما بواطنها فلها العديد من القوى الخفية الخارقة واللطيفة ، التي ندركها ولا نراها . تحسها بصائرنا وتغمض عن ابصارنا .

ليس في مدلول هذه العقيدة إلهٌ اسمه إذ : طوراً هو فشنو وطوراً سيثا أو برهما . والإنسان في روحه هو لفترة معينة إنسان وحسب ، ثم يصبح طائراً أو حيواناً أو . .

إن معلّم العقيدة (مَهاَبَهاراتا — Mahabharata) كان يقول : « العالم مُحْزن ومريع بسبب الموت . . وإذا كنتُ متأكداً من حلول الموت ، فماذا تفيدني المعرفة لأتَظَلَّلَ بها ، واخدع نفسي . وهذا تعبير ورد في مجموعة (راميانا) بلسان الزوجة (سيتا) :

« إذا كنتِ طيلة هذه الحياة

مثالاً للزوجة الوفية . .

ابتها الأم الأرض :

أنقذي سيتا من أعباء هذه الحياة » .

وقال أحد الهندوس :

« حَسَنٌ جداً أن تَسْتَغْرِقَ في الرقاد

ولكن الأحسن والأفضل هو : الموت .

والأفضلُ من ذاك وهذا هو :

ان لا نعود للحياة» .

وقد كرر غاندي هذه الفكرة بعبارة المعروفة : « لا أرغبُ أبداً في العودة للحياة .

القيدا :

من اقدم الكتب الهندية هي (القيدا) ، وقد تعتبر من أقدم مقدسات العالم .

برزت هذه المقدسات بوضوح ، لدى ولوج الشعوب الهندو أوروبية للهند ، في القرن العشرين لما قبل الميلاد . حيث لم تكن في البلاد آثار دالة على وجود هياكل وكهنة من قبل .

ورغم وجود هذه الاسفار الخالدة ، ما كانت الديانة البرهمانية لتعبرها الاعتبار اللائق بها . لكن بشيوع هذه التيارات المختلفة من أصيلة ودخيلة طراً على (القيدا) تغيرات شتى وتأويلات ابعدها عن خطها السوي زمنياً .

وبظهور (فشنو وسيفا) تركزت الهندوكية بديلاً عن البرهمانية ، ونمت عناصرها مع الأيام وأصبح كل ما هو خارج عن تعاليم القيدا وإطارها مغايراً للهندوكية .

بين هذه الملايين من البشر كانت طوائف مشككة واخرى منغمسة بملذات الحياة وشهواتها . لا تؤمنُ بإله قط ، ولا (بآتمان) خالدة ، بل تضمحل مع الجسد . مبتدع هذه العقيدة الاخيرة : (Çarvaka, Lakayata ، لاكيانا وسرفاكا) . ان كلمة (قيدا) تعني المعرفة ، وهي اجزاء : أ - الريغ قيدا : ومحتواها مدائح وانغام تعود إلى ثلاثين قرناً وتشمل (١٠١٧) نشيداً . ب - الساما قيدا : معرفة الانغام والصلوات ج - الياجور قيدا : معرفة مراسيم العبادات والتضحيات . د - الأثرفا قيدا معرفة المراسيم السحرية . وكانت إلهة القيدا الاخلاقية الوهمية هي (Varuna فارونا) . وغدا حيناً الإله (أغني Agni) إلهاً للقيدا كذلك . لكن أول آلهتها كانت قوى الطبيعة ، والعناصر والجنس ، والنار والشمس ، وكل ما سبق ذكره من آلهة هندية . بقي لغزاً على التاريخ مؤلف (القيدا) غير أن المحققين اعتبروا أن لفيفاً من الشعراء والحكماء الدينيين القدامى ، قاموا بهذا العمل الجبار ، على ما فيه من تخيلات ، جارى بها المؤلفون طقوس العصر ومعتقداته : (رانو Reneau) . لا يتطلب الرجل القيدي غير حياته الحاضرة .

في القيدا اخبار اهنود الدينية والسياسية ، وحضارتهم ومطاعمهم وملابسهم ومهنهم . وفيها الوهية ترقى إلى وحدة الوجود . انها دائرة المعارف عندهم ، المرجع :

(محمد عبد السلام في ثقافة الهند ص ٢ - ٣٢) و (رانو) .

وقد أولت القيدا على ايدي البراهمة بكتاب اسموه (البرهمنات عام ٨٠٠ ق . م .) ثم لخص في اسفار مقدسة عام (٦٠٠ ق . م) وأسموها الأوبانيشادات . وكان آخر حكيم حقق بين الحكمة والرحمة هو (شانكارا) الذي شرح الأوبانيشاد بعمق .

وعنده : بالحواس لا يستطيع الإنسان معرفة ما هو حقيقي . جراه بهذا الرأي الفيلسوف الالماني (كانت) . وقال (هـ . أرفون ، H. Arvon) هناك دالة كبرى في القيدا تشير إلى الرغبة بتقديم الذبائح للآهة ، لأنها هي بدورها تحفظ الشعب الهندي وتنصره . والإنسان فيها يسمى (پراجاپاتي Prajapati أو پوروشا Purusha) وتقول (الريغ فيدا في النشيد (١٦٤) :

« إن المثال الأول تجسد في ألوهة خلاقة هو : (هيرانياغربها Hiranyagarbha) أو (فيشوارمان Viçvarman ، فيسوارمان) معتبرة أن المياه هي العنصر الرئيسي لكل المخلوقات . كما أن كل كائن وجد من : الحرارة (تاپاس ، Tapas) ومن الرغبة (كاما ، Kāma) . إن الإله واحد لكن له أسماء عدة » .

الديانة الهندوكية :

أنها تطور جذري للديانة البرهمانية ، غير أنها تعتبر (القيدا واليوغا) الكتابين الأقدسين كما أنها ابطلت عبادة العديد من الآهة القدامى ، معتبرة ديانتها : التوحيد . ولو كانت هنالك آهة ثانوية فالبداع واحد . هذا رأي الجمع الغفير من الهنود . وظلت بعض المعتقدات سائدة في كثير من المناطق ومآلها : التعدد .

لقد ظهرت في القرن الثالث (ق . م) بعد انتشار البوذية ، شرائع (مانو) القائلة : تستقر الروح العليا في أرقى المخلوقات وأسفلها . وفلسفته تهذيب النفس المفردة ، قبل التفكير بالجماعة ، وفي لجج الفلسفة الروحية . وقد اطلق على الديانة القيدية السابقة هذا الاسم (هندوكية) ، في القرن الثامن بعد استكمال تغلغل الاغراب في

الربوع الهندية الجنوبية خاصة .

من هذه الديانة ظهرت الـ (فيدانتا) . ثم عقيبتها مؤلفات ضخمة منها :
(Smiriti Shruti ، سميريتي ، شروتى والفيدنتا سوترا وراما ياناو) . واعمقها روحانية
هي (الأوبانيشاد) من ترانيمها :

أغنية لانتدرا إلهة الآلهة الهندوكية :

« هو الأعلى من كل شيء ، وهو الأسنى » .

I

إله الآلهة ، ذو القوة العليا
ترتعد الكائنات أمام قدرته الغالبة
هو قاهر الشياطين في السحاب
ومجري الأقمار السعة ومفتح الكهوف » .

II

« الأرض والسماء تعترفان بسلطانه
له البقرات وأفراس الحروب
وله القرى والمساكن والمقننات
يفتح الأبواب الحمر من شفق الفجر
ويزق السحاب الأحمر تمزيقاً
ليرسل شاييب المطر ونصدق تصديقاً به »

طُقوسها :

اتخذت الهندوكية من الكهنة منطلقاً لنشر عقيدتها . فكانت الصلوات وممارستها
خارج المعابد بواسطة الكهنة المتجولين ، وكانت عبادتهم للآلهة بواسطة الرسوم أو
الرموز . في هيكل (سيفا) يضعون الورق والزهور ويتلون الاناشيد المقدسة ويمارسون
الرقص الأنثوي أحياناً ، كما تقدم الضحايا الحيوانية . وكان محظوراً على الهندوسي اذية

البقر والسعادين والأفاعي ، باعتبارها تحمل قداسة خاصة . وكانت تُحَيَّ خطاياهم
بالاغْتَسال في مياه نهر (الغانج) .

تَمَارَس الصلوات عادة قبل تناول الطعام ، وهناك الصيام يومين كلَّ شهر . وكل
ماء نظيف هو مقدس ، وبخاصة مياه نهر (الغانج) الذي يطلقون عليه اسم : أمنا
الغانج .

وها نحن مُلَخَّصون حياة البَطْلين الروحيين (راما وكريشنا) لما تناقلته عنهما ألسُنُ
التاريخ العالمي ، ولما لهما من مكانة مقدسة عُلِّيا ، في نظر الهندوكيين ، رغم أن أحدهما
كان غريبَ المولد . لقد حملا بذور خيرٍ وصلاح ، وتفتحت على أيديهما ازاهير الرحمة
والأخوة والسماح ، واطلَّت من جبينهما منارة التوحيد دافقة السناء . تناول هاتين
الشخصيتين الأديب الفرنسي (أ . شُورا Ed. Schuré) فأسهب في الوصف والتقدير
بمؤلفه : (أعظم العرفانيين) قال ما موجزه :

كان شاعرٌ « فيديُّ » يُنشد : « أبواي السماء والأرض عائلتي هذا المحيط السماوي
ورجعي ذلك المرتفع من الأرض جمعاء . هنالك يُخصب صدر تلك التي هي زوجتي
وابنتي » .

الفصل الرابع

راما (Rama)

كان ذلك في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد ، حين برز في أوروبا بين قبائل
الـ (دُرُويد) شاب روحاني أثار هواجسه وجرح قلبه ما كان يراه من طقوس دينية ، تحتم
مقتل الإنسان وأهراق سيول من الدماء البشرية مرضاة لأحد الإلهة المسيطرة هنالك .

غادر هذا الشاب موطنه إلى جنوبي البلاد حيث العبيد ، ملتقطاً منهم بعض
الومضات التوحيدية فَأَثَارَتْ في نفسه الشفقة على شعب موطنه ، فارتدَّ إليه ، وإذا
بالطائون منتشرون في أنحاء البلاد . فتضاعفت آلامه . رَقَد ذات ليلة قلقاً ، إذا بخيال
يلوح له ، ويده غصن من الدُبُق ، يقول : يا راما خُذْ هذا وداوِ بهِ جماعتك . سقى

(راما) هذا الشراب السماوي فشفي لفيث من جيرانه ، فذاع اسمه في المنطقة . وشملت خدماته اقصى البلاد .

حاول عبثاً إقلاع جماعته عن طقوسهم العنيفة الملحدة ، فجاءه ذات ليلة إلهام سماوي ، يُلحُّ عليه بالرحيل شطر المشرق . لبى النداء وانطلق في جمهرة غفيرة ، منادياً بهم أن يقدسوا النار على الأرض رمزاً للقدرة العليا في السماء . وكان كذلك .

هبط ارض فارس أولاً وبني بلدة (فاز Ver) التي ألح إليها (زرادشت) وحرث الأرض ، وأحيا المهن . وأقام في العام الواحد أربعة أعياد ، لكل فصل عيده وما يرمز إليه . باذراً روح التحاب والتضامن والنشاط .

إن (راما) هو نفسه (إيم Yima) الإله الذي سبق ذكره ، والذي أوحى إليه (أهرمزُد) الإله الأعظم ، بنبؤاته ليبلغها إلى زرادشت الفارسي . وكانت كلمة إله تعني : نبياً أو ملهماً روحانياً ، أو العقل الكلي : باطنياً .

وقد ذكرت الكتب المقدسة الهندية أن (راما) بقدرته وعبقريته وطيبته غدا ملك الهند جمعاء . ينحني له الملوك والكهنة والشعب بخشوع ومحبة .

حين بلغ الكهولة طُلب إليه إيلاؤه السلطة المطلقة في البلاد . فجاءه في الليل إلهام يقول : « إن رضيت بجاه الحياة فقدت نعمة الإله » . فعاد (راما) لشعبه قائلاً : « أنا لا أطلب منكم إلا أتباع شريعتي وحسب » . وغادروهم مع جماعته الأبرار إلى جبل (ألبرزي Albori) ليعلمهم أسرار الكون ، ويوضح رموز شريعته ، ومغزى تلك النار المقدسة ، طالباً إليهم الانتشار في اصقاع الأرض مبشرين ، نافخين في نار الفضيلة والصدق والمحبة ، بنفوس العالم أجمع . وما هذه الأسرار إلا بذور الباطن العالمي .

إن العقيدة التي كان ينادي بها (راما) في بلاد فارس ، عقيدة التوحيد ، والأسرار الباطنية وجدت لها مسرحاً رحباً في الهند ، حيث (الفيدا) ديانة القوم ، وهي تحمل من هذه البذور شَبهاً رئيسياً لبذور (راما) حيث كانت قد سبقته إليها بأزمنة ، يجهل التاريخ تحديدها ومصدرها الأول حتى اليوم . أما الباطنيون فيُسرّون معرفته .

كان الشاعر الفيدي يتصور الطبيعة إزاراً شفافاً ، تتحرك خلفه القوى المائلة
الالهية .

وكان عند هؤلاء : (أنذرا) يمثل الحياة العملية للسماء ، بينما (قُرنا) كان الجلالة
الثابتة وكانت قبله (الفيدا) تعتقد بآلهة كثر متنوعة . وكان (أغني) منظمّ العالم ،
والعنصر المذكر فيه ، و (سوما) العنصر المؤنث والنفس الكلية للبشرية جمعاء .

أليس هذا ما سنراه في : ديونيس وأورفوس وهرمس ويسوع وأعظم الرسل في
مجرى تاريخ الفكر الديني العام ؟

وصف الشاعر الهندي برّوعة وبلاغة (راما) معتبراً إياه سيد العالم ، وسيد نفسه ،
وحبيب الناس . وانه هو نفسه (ياما Yima) مُلهمُ زرادشت ، المشار إليه ، وهو نفسه
(أغني) الذي يشير إليه بهذا النشيد :

أنت يا أغني ، تلك النار المقدسة الظهور
أنت النائم في الغاب والصاعد لهباً إلى العلا
أنت صميم الاضاحي ، ورافع الصلوات . .
وأنت الشرارة المقدسة المغلغلة في كل شيء
أنت النفس الظاهرة في كبد الشمس .

كُرشنا : (Krishna)

كان ملك قبائل (المندورا) في شمالي الهند في الألف الثالث (ق . م) يدعى
(كِنْسا) وكان فخوراً بتيارها . طلب من الكهنة أن يوهبَ ابناً عظيماً ، وخاب طلبه إذ
أومأت الكهنة إلى أخته (ديكافي Dékavi) فحاول أخوها التخلص منها . لكنها بقوة عليا
افلتت منه متوغلة في الاحراج ، منصهرة بأشعة الشمس اللافحة . على ضفة النهر رأت
زورقاً وكهلاً ، قادهما فيه إلى ملك الـ (Anachorètes ، أناشوريت) (قازشتا ،
Vaseshta) . رحب الملك بها بأعبارها أخت الملك (كِنْسا) . غير أن الإله
(Mahadéva مهاديفا) انتشلها لتصبح راهبة في معتزل بعيد .

هناك ، سمعت اصواتاً موسيقيّة وتراءى خلالها ، الإله (Mahadéva) : العقل

الكلي (ماهديفا) انتابتها رعشة عميقة ، وكانما هي تحس بكائن بذر في رحمها جينياً ، وبصوت يهمس في اذنها : « هنا ستضعين للعالم ابنك السماوي ، وسيحمل اسم (كرشنا Krishna) المقدس . إذهبي وسوف نسهر عليك . » وكان يومٌ وإذا بالعدراء (دَا) تحتضن طفلها (كرشنا) .

عند بلوغه الخامسة عشرة ، افتقد المراهقُ أمه ، فلم يجد لها ، وكان آخر لقاء له بها ، اذ عادت حيث جاءت . تتبّعها ابنها حتى هضاب (مارو Méru) حيث التقى عارفاً هَرِمًا أبلغه : « إن أمك عند الذي (لا يتبدّل) عند من هو : أنت وأنا : إبحث عنه ، وناهضِ الشرور لتلقاه . » تقبّل كرشنا نصيحته ، وعمل بها مع صحبه المخلصين ، مطالعاً عقبات جمة في سبيل تحقيق ارادة ذلك الصوت السماوي .

وأخذ كرشنا يلقي تعاليمه وارشاداته على تلاميذه مُوضحاً لهم عقيدة النفس الخالدة بتقمّصاتها وان الجسد قميص لها ، وانها جوهر الحياة وان المرء مركب من روح ونفس وجسد ، الجسد للتراب والروح خالدة . ثم كان يتابع كرشنا بالتتالي بحث تعاليمه وتوضيحها حتى توصل لقوله : بما أني سيد الخليقة أمرتُ طبيعتي الإلهية أن أتجلّى كإنسان .

كان كرشنا يحدث تلاميذه ، وكانت الصباحة والبراءة والطيبة تنفجر من غضون جبينه ، واليق عينيه حتى سحرهم فهتفوا : « كيف لم نتعرف إليك من قبل . ان (مهاقيرا) إلهنا ، يتحدث بلسانك » . اجابهم : إن الجماهير لا تدرك إلا جزءاً من الطريق الطويل ، هَلُمُوا نرشدكم إلى ابعادها .

ذلك هو (كُرشنا) واحدٌ من الأسماء التي تعني احد آلهة الهند ، هو نفسه (راما ، وايمان وأغني) انه الخالق والمدير والمقاضي الأخير ، انه العقل الكلي في باطنية التوحيد .

كان يقول : « إذا أنت عاشرت الصالحين فما كَسِبك ؟ عاشر الاشرار لتحولهم إلى اخيار » . ويكرر « العلوم كلها للجاه ، والأعمال الصالحة خادعة ، إذا نحن جهلنا ايصالها للاله الاسمى » . ويعيد « كل متواضع بقلبه وفكره ، محبوبٌ من الله . الله وحده يعرف الله . لا تدعوا اجسادكم تتغلب على أرواحكم » . وحين سأله احدهم : دعنا نتبعك فقد أحبيناك . قال : « أنا صاعد إلى السماء ، فالحب لا يرفض المحبين » . أي تشابه بين هذه النفحات القدسية وبين عِظات السيد المسيح بعد قرون .

لعل هذه الأقصوصة اسطورة، لكنها تحمل الشعائر السامية التي قدسها الهندوس وما يزالون ، ورَسْمُ (كُرْشْنَا) ميلٌ ابصارهم .

في شريعة (كرشنا) ، الذات العليا مذكرومؤنث معاً ، لا كما كان سائداً من قبل :
آلهة وآلهات للشمس والقمر ، وزوجات آلهات ، لا زواج آلهة ، وعقيدته : مع خلود النفس ، تقمصها من جسد إنسان لجسد إنسان آخر ، حتى يتم صفاؤها وتلحق بعالمها الالهي .

كان يقول: « الله في اعماق كل انسان ، وقلائل يكتشفونه فيهم . ليس أن تعمل صالحاً ، بل أن تكون أنت الصالح . الحواسُ هي رَحْمُ الشقاء الآتي : مَنْ وَجَدَ في نفسه : فرحها وسعادتها ونورانياتها ، أصبح واحداً مع الله » .

ولا يفوتنا أن الله الذي كان يعنيه (كرشنا وراما) هو : (مهادا) ، وله صفات متعددة وانه غير الله المبدع ، بل هو أول المبدعات والأسبق للتوحيد .

يظهر الإله المقاضي ، من دور لآخر ، تعزيزاً للعدالة والرحمة وتدمير الأشرار ، وتركيز الفضائل . وكان كرشنا يقول لتلاميذه : « لا تبوحوا بهذا إلا للمستحقين الذين يفهمونه ، فالمستحق يَقْدِرُ الفارق بين الأحد المبدع ، والمخلوق الأول مدبر الكائنات » . وكان كرشنا يُسِرُّ تلاميذه على الفكرة الذهبية الخالدة : « الرأفة والمحبة هما أثقل ما يزنه الميزان السماوي » . وقال : « سألدُ في أدوار مختلفة بغية تدمير الشرور ، وتأثيل أفضلية الشريعة الاخلاقية ، والشرور ستتضاعف ، وأنا سأزداد تجلياً لقمعها » . هُـمُ دفع عجلة الخير يومياً . وقد حذاه المعلم المعاصر (أورَوْبِنْدُو) معتمداً الـ (جيتا Gita) كلياً : اخلاقاً واجتماعاً وسياسة ، وهي آخر رسالة متطورة في الهند المعاصرة .

I

العقيدة الراماكرشنيه :

في العصر المتقدم ، انبعثت عقيدة (راماكرشنا) الباطنية ، مُستَخْلَصَةً من باطنيات الديانات السماوية . تُعْنَى بممارسة (اليوغا) : اول من أسس هذا المعتقد القديس (راماكرشنا) المولود عام (١٨٣٤) والمتوفى (١٨٨٥) في مدينة (كلكتا) . بعد وفاته ،

تحمل اعباء الرسالة تلاميذه : (فيفكُنندا ، ViveKananda) (١٨٦١ - ١٩٠٢) الذي اعتصم قبلها ست سنوات في معتزل (بِحَمَلَايا) ، حيث ما برح هذا الجبل الشامخ الى اليوم قبله الباطنية ، كما سنرى لاحقاً . انتشرت تعاليمه في العالم الغربي والشرقي ، مبشراً بالقيدنتا (سنكاري) . انه فيلسوف عصره اسس مدارس متعددة ، أشهرها : (المورا) بجوار حملايا .

وان (لِفَشَنو) اسماء متعددة منها : نارايانا ، وراما وكرشنا ذو المآثر الرائعة واعتبره بعضهم : البوذا التاسع وهو نفسه (كَالِكُنْ Kalkin) الذي سيظهر غلصاً للبشرية ومُستَنّاً نظاماً عادلاً وعاماً وأبدياً لها جمعاء .

II

عقيدة أرساماج :

مارست جماعة هذا المعتقد اليوغا بحرارة ومثابرة ، وطبورت المعتقدات السابقة بما يتناسب مع العصر . انه شاب كان يدعى (دِيَانْتندا) من أصل (سيفا) رفض تعاليم والديه ، باحثاً عن اله واحد ، متأثراً بالمسيحية ، مازجاً بين تعاليم بلاده وتعاليمها . محتفظاً بنظرية التجسد والمعاد إلى النيرفانا . وما برحت عقيدته تحتضن حتى اليوم زهاء سبعين مليون مُريد .

الفصل الخامس

فيدانتا

إنه كتاب مقدس يتضمن تعليمات وروحانيات القيدا القديمة ، ويستقي العرفان الصافي من الأوبانيشاد . البرهمان في القيدانتا هو الحقيقة العليا ، وليس لعالمنا نحن وجود حقيقي .

وبينما كان الحكيم (سنكارا) يقر المطلق ويعتبر عنصر الإله والإنسان واحداً ، كالشرارة من النار والقطرة من البحر ، نهض الحكيم (مَدَهْفا Madhva) ليُقر أن الإله شيء آخر عن المخلوقات ، ومادتها غير مادته ، شأن الفاخوري والجِراز . وقال : ان النجاة لا تحصل للمرء إلا بممارسة الفضيلة والتأمل والزهد بالدنيا .

وفي بلاد الكشمير ، يؤمن الشعب بـسيفا ، وبأنه من مادة الإنسان نفسه . ولكن تُلطَّخ هذا الإنسان في سيئاته فبرز هذا الفارق بينهما . ويتلاشى كل فارق حين يكمل صفاء النفس بالتناسخ المتعاقب ، وتزول (المايا Mâyâ) المُسيئة .

وفي الألف للميلاد شاعت عبادة الشمس بشكل بارز جداً تحت اسم (سورا Saura) ولعل هذه العبادة مقتبسة من ايران المجاورة .

لاهَمَّسَا (اللاعُنف) :

حملت الفيدنتا ، انبل الفضائل الإنسانية ، خلا ما المعت إليه من التوحيد للذات العليا وفي طليعة فضائلها : اللاعُنف . عرَّفها (مانو) الكتاب المقدس بقوله : انها إذا مورست بحقٍ وبمواصلة تضمن للإنسان عدم نقلاته ، لأنها تعني الرمز الرفيع : العذاب في سبيل الآخرين . وهذا ما رَفَعَ المسيح على أعواد الصليب ، بعد قرون .

قال : (فكتور كوسان) : « حين نطالع بامعان فلسفة الشرق والهندية خاصة ، نقف على حقائق عويصة تضطرنا ان ننحني إجلالاً لها ، فانها اسمى أنواع الفلسفة » . وقال (اشبلنخل) « إن أسمى فلسفة اوروبية تبدو إزاء الفلسفة الشرقية ، بصيصاً من ضياء ازاء فيض غامر منه » .

هذه الفلسفة المعنية هي ما تضمنتها الفيدات والفيدانتا بعدئذ . انها لا تتجاوز في قدمها حتى تاريخ الفراعنة الأقدمين . تُصوّر الكون نسيجاً متطوراً من كيان الله .

ألمانو :

هو كتاب جامع للشرائع الهندوكية ، وضعه أول عارف منذ القدم ، يحوي الشرائع المتبعة حتى اليوم يقول الكتاب : « أشرُّ اعدائك : الشهوة والغضب . من يطبخ ليأكل وحده ، فهو آثم ، ومن يهتم بمصلحته وحده سارق ، والذي يحيا لإرضاء حواسه يسبح في الآثام » .

هذا ما تضمنه قانون (مانو) منذ آلاف السنين ، فأين نحن منه اليوم بعد عشرات انديات والاديان وتصارع الفلسفات ؟؟

ومن محتويات القيدانتا : العمل ملازم للروح لأنه كَسْبها . والأشياء النفسانية خارجة عن الزمان ، فلا نسيان لها . والنفس جوهرٌ يتغطى تَأَلُّقُهُ بِكِدَارَةِ البدن . ثم ذكر المرجع أنواع التناسخ من : مَسَخ (انتقال الروح البدنية إلى بدن حيوان) لِرَسَخ (إلى نبات) ثم إلى فَسَخ (النبات المقطوف) . وجاء المؤرخ (فابِر أوليفا Fabre Olivet) موضحاً بَعْدَ ما استشفه من الأغاني (الأورفية) ومن (الألوزي) انه قد ظهر الخالق ، حاملاً النار السرية المقدسة ، وان عبادة الشمس والنار والجدود لتلك الشعوب المتأخرة جداً ، كانت المحبة لذلك المجهول وراءها كلها .

وقال الیوجي (دَنَدَامِس) حين طلب إليه الإسكندر المثل بين يديه : « إذا أنت قتلتني فان رأسي يفنى كهذه الأرض التي جُبل منها ، وأنَّ أنات المظلوم ستصبح عقاباً للظالم : ونحن البرهميون لا نتعشق الذهب ولا نرهب الموت لأن نفوسنا في طريقها إلى الله » .

الفصل السادس

المنبوذون

عرفنا بما سبق عناية الهنود البرهمنيين في وجوب تقسيم البشر إلى طبقات مُتفاوتة قسمةً اصيلةً منذ خلق الإنسان . وكانت الطبقة الشعبية منهم تُدعى : المنبوذون . فمن هُم هؤلاء ؟

انهم سكان الهند الأصليون المنتشرون بين الهضاب والأدغال ، والمستسلمون لعبادة كل ما يرون ويسمعون من عوامل طبيعية لمئات الأشياء . وكان لكل قرية شيطانها ، وهو باعث الخصب في زعمهم للأراضي العواقر . وإن الأرواح الشريرة يبطلها السحر والرقي وهي قليلة متواجدة في ظهرانهم بالخفاء .

لما كانت (الكرما) مترفعة عن الطبقة ، في المعتقد الهندي ، فصَحَّ لدى المنبوذين الاعتقاد بالتقمص وبالترقي ، من طبقة إلى أخرى ، إذا أحسن المرء العمل في حياته السابقة .

كان المنبوذون مدركين علاقة الإنسان بالأرواح وبالألهة معاً . لقد ايقنوا بوجود ذوات غير مرئية ، منها الشريرة ومنها اللامبالية .

إن (الغارلاميزاما ، Garelamaïsama) تسخط بعنف لدى مقتل أي حيوان انثى وكانت مشخصة تقطن شمالي الهند ، في بهاغفنتارو ، Bhagavantarū) يستقرُّ إليه السماء (بهاغفان Bhagavan) وكل روح مرفوضة هناك تستحيل شريرة والأرواح كافة تخرج وتعود إلى ذلك المستقر .

عبادتهم :

يَعْبُدُ هؤلاء آلهة عِدَّةٌ منها : الشمس والقمر وراما وسواهم . لكن هذه الآلهة جميعاً خاضعة للإله الأكبر (بهاغفان ، Bhagavan) وللآلهة الأم . وهذا الإله الأكبر لا يعنيه شيء من تصرفات البشر . وقد تحدثت صلات بين الإنسان وآلهته مباشرة ، أو بواسطة ذوات خاصة .

إنما الإلهات الطيبات كان بينهنَّ مَنْ بقي الشعب من الكوليرا والجدرى لِقَاءَ ذبائح دامية يقدمها الشعب عادةً من السكان المدعوين (غوندس Gonds) هذه اسطورة منسوبة إلى لينغو ، Lingo) تقول : إن شخصية الميت لا تسكن في الـ (جيف Jive) أعني عنصر الحياة ، بل تسكن (سانال Sanal) لدى المتوفى ، وهذا الـ (سانال Sanal) يتبع الميت إلى قبره وتُقدَّم له دجاجة ذبيحة وصلاة تقول : « انت توفيت وقد غدوت إلهاً . واعتقد المنبوذون بأن الحياة بعد الموت لا تفرق كثيراً عنها قبله . المتزوجون يلتقون زوجاتهم ، والكثيرة الأزواج تلتقي الأول منهم ، أما البتول فتتهبط لعالم الإله (بهيمال Bhimal) ذلك المُتَبَتِّل مثلهنَّ » .

يتخيل هؤلاء المنبوذون آلهتهم قاطنة في اعالي الجبال ، واعماق الأودية والغابات ، وقليل منها يسكن السماء أو الجحيم . معظمهم يؤمن بالنفس منفصلة عن الجسد ، ومزودة بضمير حي . وكل ميتة طبيعية تسوق صاحبها لـ (نابي Nébi) قرية في موضع مجهول ، حيث الحياة هنالك كما هي هنا ، والموت مرافق كل حي .

وفي معتقد هؤلاء أن روح المريض أحياناً تغادر جسدها إلى عالم الموت ، ولن تعود

إلى الحياة إلا بذبيحة تقدم لإله الموتى ، فإذا تقبل الإله الذبيحة ، عادت الروح ، وإلا توفي المريض . لا تتركز ديانة المنبوذين على قواعد مخطوطة ، أو منقولة عن أئمة بارزين . .
انها علاقة بين الإنسان وآلهة حميمة أو فاترة . وزعمهم أن العالم الآخر هو : إما تحت الأرض أو في أحد أطراف المشرق أو المغرب ، حيث الأرواح والآلهة . ولهذا العالم طبقات متفاوتة ، منها لأرواح البشر العادي ، ومنها للأرواح السماوية . ولا علاقة للسلوك بمستقر الأرواح تلك ، بل لكيفية تلك الميتة . والأرواح والآلهة هناك في مرأى النظر ومسمع الأذن .

واعتقدوا بأن روح الإنسان بعد تقمصاتها قد تستحيل إلى جسد حيوان ثم بعدها تتلاشى نهائياً .

الزُّهْد :

من مقومات معتقد الهند القدامى ، اللاحقين المعتنقين للبرهمانية واليهودية ، هو الزهد والتخلي الكلي عن متع الحياة ، وتعذيب النفس . كل هذا كان من أبرز مسببات الفقر الذي ما برحت تعاني احواله الهند حتى اليوم .

من أقوالهم : « النفس لا تشبع ابداً . لا تقطف بنفسك الثمرة بل دعها حتى تسقط بنفسها . ألزم الصوم ، اياك واللحم والخمر ، تعرّض لعوامل الطبيعة القاسية ولا خير في الجسد لأنه وعاء للاثام والآلام . »

المرأة :

انها محترمة ومقدّرة لما يتوجب عليها من خدمات وطاقات ، ولكن ليس لها أي خيار أكانت بنتاً أم زوجة أم عجوزاً . جنتها إرضاء بعلها . إذا ترملت لا يحق لها الزواج ثانية ، وفوق ذلك ، فأنها قد تُلقى بجسدها في النار التي تلتهم زوجها المتوفى حُباً به وتحقيراً لهذا الجسد ، واملاً بدنياً أنعم . ذلك عكس ما تراه البوذية في المرأة ، وفي خذلانها : كما صرح البوذا لتلميذه المحاور (أنندا) .

الفصل السابع

الباطن

لم يُدَوِّن المؤرخون أي رمزٍ باطنيٍّ في الهند القديمة ، لكنه ظهر بارزاً جداً في (الفيدية) باعتبارها سهاوية المصدر . إن العنصر الإلهي المؤنث (مايا Maya) هو رمز للحقيقة الباطنية ، وهو بذاته (شكتي Shakti) . كل شيء في الفيدا مرتبط بالكائن الأعلى وهذا الكائن هو مشخص حيناً وغير مشخص . الأول (إشيوارا Ishiwara) والثاني (برهما) والباطن فيها أنها تحمل عقيدتها استمرارية الصلة بين الظاهر والباطن ، والمكشوف والمستور ، والشائع العامي ، مع أرقى ما في الميتافيزياء . تتضمن الفيدا زهاء ألف نشيد من بينها (١٠٨) تُدعى (الأوپانيشاد) وهي باطنية النزعة وزُبدة الفيدا .

ولنا في بعض مقاطع من أناشيدها أصدق دليل على عراقة الباطنية في الأوپانيشاد ، قالت أغنيةٌ لأعني : إله النار :

١ - « حين يرى قلبي هذا الكائن الساطع
يعتريني ارتعاش مذهل
وتدوي اذناي ، بأصوات غريبة
وتحتلج عيناى للضياء الأنور
ثم تسبح نفسي . . تائهة في عالم ارتياب
ماذا أقول . . بماذا أفكر . . ؟ »

٢ - لكرشنا :
« بحثتُ جدياً عن وجه حبيبي
فوجدته منقوشاً في قلبي
وجدته ينظر بعينيَّ الإثنتين
حين أصبحنا حبيبي وأنا . . كائناً واحداً .

٣ - ليست هذه الظلال ظلاي . انها ظلال قلب الحبيب
لقد غدونا الآن حبيبي . . وأنا : كائناً واحداً » .

٤ - « أنا حبيبك . وأنا هو حبيبي . . أنت رفيقي . .

لم تتخلف عني في تعاقب نُقَلَاتِي
ألسْتُ ظلالك في حديقة الأزل ؟ :

٥ - انا المدعو إلى مائدة هذا العالم

عالم الأشياء . . والكائنات الفانية

أصبحتُ منعتقا من جميع القيود

لا انتسبُ إلى وطنٍ . . ولا توقُفُني حدودُ

٦ - تحررتُ من الزمان . . من المكان . .

وأصبحتُ كواحدةٍ من قطرات الندى

تنشأُ مني ومنك تلك المحيطات .

بهذه التعابير الوجدانية عبرت الأوبانيشاد عن باطنيتها ، لتجعلها الأجيال الصاعدة
اناجيلها .

أوبانيشاد

عرفها تاريخ البشرية بقوله : « إنها الحقيقة الواحدة (المطلق) ، وإيمانها بأن أرواح
العباد هي واحدة مع جوهر الكون (البرهمن) . كل حي صالح يعيش بعد موته ثانية في
موضع ملذات ، وبالعكس حسب ما اسلف المرء من عمل ارضي . وهي تشير إلى
(الكرمان) أي الحساب على الأعمال ، وإلى (السَمَسارا) أي العودة للتجسد . وتشير
كذلك إلى وجود ادراك بِـ (Prāna) وهو النَّفس الظاهر لكل (أتمان:روح) وهناك
(المايا) أي القوة التي تحجب عن (الاتمان) حقيقة طبيعته ، والكرمان هو المنسَّق لكل
عقوبة ومكافأة . أما السعادة الحق التي تنشدها الأوبانيشاد فتكمن في الانطلاق التام
المسمى (ماكيشا Makecha) وكل اناشيد الأوبانيشاد المئة وثمانية ، تُعبّر بعمقٍ وبروحانيةٍ
بالغةٍ عن مصير الانسان ، ومقاضاته ، وخلود نفسه بالنقلات المكررة ، وعودة كل روحٍ
(أتما) الى جوهرها الأصيل : (الأتمان) أن الأوبانيشاد تبحث اسرار العالم الروحاني . ومن
عباراتها : « اين خُلقنا نحن ؟ وأين نعيش ؟ وإلى أين نسير ؟؟ انت يا من عرف

(البرهان) قل لنا : بإمرة مَنْ نحن هنا ؟ هل يعامل الوقت أم الطبيعة أم العناصر ، أم بضرورة المصادفة ؟ أم إننا هنا من (Parusha) الروح الكلي ؟ أولى عناية الأوپانيشاد بـ : تعليم الطلاب عدم الاكتفاء بالعقل . وأول مراجع العقيدة هي الاعتراف بأن جوهر الأنا ليس الجسد ولا الروح ولا الذات ، انما هو التعمق في الصمت . والمرحلة الثانية هي أن (البرهمن) هو جوهر العالم الكامل ، غير مشخّص ، ويضم كل شيء وهو حقيقة الحقائق وفوق كل الآلهة . والمرحلة الثالثة هي ان البرهمن والاثمان شيء واحد ، وان روحنا اي القوة الكامنة فينا ، تختلط مع الروح الكلية العالمية . ان الأوپانيشاد تعمّق كل هذه الحقائق الثلاث مركزة على عودة التجسد ، وعلى (الكرما Karma) المرافقة لها .

الفصل الثامن

التطور الهندوكي الأخير

كان قد حدث تطوّر جذري في البرهمانية بعد الموجات الهندوأوربية والتقارب الهندي الإيراني ، ثم بعد بزوغ نجم (البوذا آلسعيد) وافكاره المنافية لمعظم تلك المعتقدات وبعد المهافيرا ، وعراقتها وفقرها الرافض ، وما سنراه في فصلنا اللاحق . عنها حصل التطور الإخير بعد المسيحية والاسلام ، وبعد احتضان المبشرين لهذا ولذاك ، وبعد هيمنة الاستعمار الغربي ، وما بعث من لاهوتيين مختلفين .

في دائرة هذا المحيط المزبد ، وخلال تلك الانواء المتصارعة ، كان لا بد للهندي من ان يقف متأملاً أكثر ، وجاداً أكثر ، ومتطوراً حكيماً أكثر . قام المفكر (كَشَاب شَنَدَراسان ، Keshab Chandrasen) لإحياء الفيشنوية مُطعمَةً بشيء من المسيحية ، فاستبدل بعض الطقوس ، منها تعليم البنات ، وحرية تصرف النساء . معتبراً وحدة عميقة بين كل الديانات المؤمنة بالقدرة العليا الخلاقة ، أيّاً كان أسمها ، طالما هي تدعو للخير والصدق والحق . وقد اعتبروه نبياً عام (١٨٨١) .

جاء (دياننداسَراسَواتي ، Dayananda Sarasvati) رافضاً كل تيار روحيّ خارجي معتصماً بالقيدا وبما تحمل من رموز ، ودلالات على التوحيد والتقمّص الصحيح . وابطل الأوثان والتضحيات الحيوانية ، وكل ما تحمل الديانات الدخيلة من تكاليف ومراسيم .

ولم يفترق سنكارا Cankara عنه في شيء ، واثقاً من ان كل ما تنص عليه المخطوطات هو مقدس ، لا يشوبه خطئ اطلاقاً . توفي سنكارا عام (١٨٢٠) . ثم هبَّت الدول الغربية ، منها بدافع المعرفة ، ومنها استجابة للنظام الاستعماري السائد ، فأخذت تؤلف الجمعيات ، وتشيد المدارس الداعية الى التطلع صوب المشرق البعيد .

في عام (١٨١٤) احتضن الانكليز في مدينة (كالكتا) جمعية تدعى (جماعة الروحانيين) وفي عام (١٨٢٨) بنوا كنيسة (برهمازماج Brahmasamaj) . تضم جمعية (عُباد البرهمن) ، حيث يمارس اعضاؤها الطقوس الهندوكية والمسيحية والاسلامية معاً ، وشعارها : « العظمة الحق في انقاذ عدوك والفناء في سبيل غيرك » . وأسَّس جدُّ الشاعر (طاغور) جمعية لتركيز التوحيد على أسس هندوكية سليمة .

هذا (فيقُكنندا ، Vivekananda) خطى معلمه (راماكرشنا Ramakrishna) فاعترل في حملايا ست سنوات ، بعد سفره عام (١٨٩٣) الى (شيكاغو) متوغلاً في الدراسات والمحاضرات الروحية . وقد عرَّف الغربيين حقيقة الـ Védānta فبدت وكشف لهم روائع ذخائرها الروحانية ، ثم توفي عام (١٩٠٢ م) معتبراً : (كالي Kali) الإلهة العظيمة هي ، أمَّا له ، وقد اوغل في الباطنية واعتبرها أسمى الديانات . واختار الأسلوب نفسه (أروبندو غهوز ، Aurobindo ghose) فأنشأ مجلة شهرية : (أريا Arya) عام (١٩١٤) قوامها كتب (الفيدا) ، وما تنطوي عليه من حقائق روحية ، وتجليات إلهية ، وتقمصات بشرية وحب للخير والسلام العام . أخيراً بزغ نجم (شاري أتمندا) فمثَّل الجلال والروحانية السامية في هذا المذهب الحديث .

وكان راما كرشنا مثلاً صادقاً لتلك الروحانية العالمية العميقة :

راماكرشنا : (المتحد بالله)

إنَّه المعلم الروحي الأكبر واليوغي المتقشف الزاهد ورائد معبد (كالي - Kali) على ضفة نهر (الغانج - Gange) في الهند الشرقية . ولد في مقاطعة البنغال عام (١٨٣٦) . في كِبَرِهِ أخذت أزاهير الروحانية تتفتح في

نفسه وتكبر ، وتعمق جذور أغراسها في نربة الباطن حتى غدا مُلقناً للحقائق الروحية ، متجاوزاً حدود الزمان والمكان في ما تراه العين الثالثة ويثبتته الواقع . صرف معظم أيامه متأملاً ناسكاً مفكراً ، شاخصاً شطر الحقيقة الكونية وسرّ حياة الانسان وصورته . كان ينادي بوحدة الأديان والمسالك شرقاً وغرباً ، معتبراً روافدها تنبثق من ينبوع واحد هو : كشف الحقيقة الكونية ، ومعرفة الواحد الأحد المتعال والمنزه . وحسب (كريشنا) تعريفاً ما أوضحه الباحث : (تويتشل) في كتابه « مفاتيح العوالم السرية » ، بأنه « مسيح الديانة الهندوسية » . وقد عمّر خمسين سنة كانت حافلة بالأعاجيب وبالمناداة الملحة إلى وحدة المعتقدات ، وإبطال الحروب وشدّ القلوب بسلاسل الحبّ الذهبية ، وكحلّ البصائر بنور الوحدةانية ، وإخماد جذوات الأنانية الطاغية على النفوس .

كان « راماكريشنا » مُتَشَبِّهاً بهذا المبدأ : « من أراد سلامة نفسه ، عليه أن يتحقق من أن الله فيها » وعندها يلجم جراح أنانيته ، ويصفو وتلتحق روحه بعالمها النوراني . أما بشأن التكاليف في الديانات فيُقرّها ، على انها شاغل للعقل ومُسيكّ بزمّام « الأنا » عدوّته .

كان هذا « اليوغي » النافذ البصيرة يصرّح بأن من تدرك نفسه الكمال بالتوحيد ، يتأصل فيها حبّ الخير ، فتَهَجُّعُ في مهاد الحبّ للخالق ولخلقه . ولعمق انسانية مبادئه ، انتشرت في الشرق الأقصى وفي أوروبا الغربية وبعض من أميركا وما تزال ، رغم تصدّي الديانات الظاهرة لها . قوام هذه المبادئ : ليس أهلاً لمعرفة التوحيد ، من لا يُحسّ الله في قرارة نفسه ، ومن لا تتحلّى نفسه بالطيبة والبراءة والتواضع ، إلى أيّ دين إنتسب ، وعلى أيّ التضحيات المادية اعتمد . والحكيم الرائد لهذا المعتقد في هند اليوم : « فيفكّندا » .

ملخص الديانات البرهمانية - الهندوكية

من أقدم ديانات العالم : البرهمانية ، قيل انها اتخذت مئات الالهة منها قوى الطبيعة والحيوانات خاصة الأفعى والبقرة والنمر وعضو التناسل . آمنوا منذ القدم بالتناسخ على أنواعه ، وبالروح الكلية ، مصدر انبثاق أرواح البشر . عبدوا سابقاً الاله (أندرا) المدمر . ثم سيفاً وفشنو . في عُرفهم أن الحب هو الرباط الوثيق بين الإنسان وإلهه . وهناك إلهات اثنيات معظمها زوجات للآلهة .

من إيمانهم : الله واحد متعالٍ ، تؤمن به معظم القبائل ، وقوى فاعلة خارج قدرات الإنسان ، وهي مشخصة . وآمنوا بعالم ما بعد الموت . لا تعوزهم وساطة كهنوت بينهم وبين آلهتهم . والذبايح الحيوانية والإنسانية تسوق في زعمهم لهم الاقبال والسعادة .

في بدء الكون يزعمون أن الإله (البرهمن) أوجد الماء وفيه جرثومة بيضة طافية ، انبثقت منها المخلوقات . يؤمنون بالعالم الآخر وبالدينونة على الأعمال . اعتبر بعضهم المثلث الهندي (برهما - فشنو - سيفا) هي تجليات الاله الأحد : البرهمن ، كما اعتبروا نفوس البشر والآلهة ذات حقيقة واحدة كالشجرة وأوراقها .

حدث التطور في العقيدة أولاً إثر الموجات الهندو أوربية ، ثم بعد انتشار البوذية والجينية ، أخيراً في العصور الحالية بعد تطلعات الفكر البشري وخاصة الأوروبي والاسلامي إلى الروحانيات المتطورة .

البقرة رافقت قداستها الأجيال وما تزال . لها صُورٌ ورموز بكل منزل . انها رمز الإيثار . بالصلوات والابتهالات تتم نجاة الهندوسي ، أشهر كتبهم المقدسة : (الفيدات Les Vedas) ركيزة عقيدتهم : الكرمن ومعناها العمل . انها المقدرة غير المرئية التي تقود النفوس إلى التناسخ المتواصل ، بُغية تصفيتها وضمحلها في المطلق . والتجرد من كل الشهوات هو أفضل السبل لإصفاء النفوس ووقف التناسخ .

إن الفيدا واليوغا هما الكتابان الأقدسان ثم احتلت (الفيدتنا والأوپانيشاد) المركز المرموق والاقدس . غدا لهم كهنوت وصلوات وطقوس متنوعة ، ورموز مختلفة . وهناك صيام يومي كل شهر .

من أبرز شخصياتهم الروحية : (راما وكرشنا) . لهما تاريخ حافل بالقداصات . واللاعنف هو الروح المتسرّبة في صميم العقيدة حتى اليوم . وكتاب : المانويحوي الشرائع وزبدة الفضائل . ما برحوا يحتضنونه بحرصٍ وتقديس . أما المنبوذون فهم سكان الهند الأصليون القدامى . آمنوا بالتقمص والتناسخ وبوجود قوى خفية فاعلة .

من معبوداتهم : الشمس والقمر والآلهة الأم وراما . تخيلوا آلهتهم تسكن في اعالي

الجبـال وفي الغابات ، والأودية . آمنوا بعالم آخر هو تحت الأرض ، وهو في الغرب البعيد .

ظهر الباطن بجلاء في العنصر الآلهي المؤنث : (المايا) ، رمز الحقيقة الباطنية التي أُلحِت إليها الأوبانيشاد في بحثها اسرار العالم الروحاني . ولهم كلمة مقدّسة تدعى : (أوم) هذا رمزها أدناه :

تلك هي الكلمة المقدسة (أوم - Om) التي يرُدّها الهندوكي عندما يتأمل .

هذا الرمز مكتوب بالسنسكريته . انه شعار الهندوكية

(أوم) .

المراجع العامة للديانات البرهمانية - الهندوكية :

أ - بالعربية :

- ١ - عباس محمود العقاد - كتاب الله - ص (٧٥ - ٨٥) (١٩٦٤) .
- ٢ - احمد شلبي - اديان الهند الكبرى - طبعة ثانية النهضة المصرية ص (٢٨ - ٣٦) (٦١ - ١٠٤) .
- ٣ - عبد الرؤوف عبيد - الإنسان روح لا جسد - جزء أول ط ص (٥٥ - ٥٩) سنة (١٩٦٦) .
- ٤ - المذاهب الكبرى في التاريخ - Alban. G. Widjerie - ترجمة ذوقان قرقوطيروت ص (٧٧٥٤٧) سنة (١٩٧٢) .
- ٥ - سليمان مظهر - قصة الديانات - طبعة اولى - ص (٥٠ - ٧٣) .
- ٦ - همرتون - تاريخ العالم - المجلد الأول الفصل (٢١) الصفحة (٦٨١ - ٦٨٧) طبعة ثانية .

ب - المراجع الأجنبية :

- 1 - Louis Renau, L'Hindouisme. (Collect. que je suis je), Paris (966) P: (8 - 120).

- 2 - Lue Benoist, L'Esotisme, Paris (1965) P: (64 - 69).
- 3 — Encycl. générales (La Rousse) Tome 3 (1968) P: (529) — 540).
- 4 - ChMourrey, Hist. de la Civilisation Ch. (14) P: (157 - 176) - (312 - 341) (1962).
- 5 - R. Laffont, hist de L'humanité; Tome 3 P: ((412 - 415) (1969).
- 6 - Ed. Schuré, Les grands Initiés, P: (39 - 77) - (89 - 148) (1960).
- 7 - R. Algrain, Hist. des Religions. Paris (1957) (détaillé).
- 8 - D. Drioton, Les Rel. de L'Orient Ancien, Paris (1956) (détaillé).
- 9 - Paul Masson Oursel; Hist Générale des Religions. V.4. P: (3 - 11) - (16 - 23) (1960).
- 10 - Les grandes Religions du Monde, Ed. Rachedien (1966) - P (11 - 49) (95 - 105) (275 - 279).

الباب الحادي عشر

الفصل الأول

الديانة البوذية والجينية

II البوذا :

سادت القيدا وتلتها القيدانتا ، ومئات الأفكار الثانوية ، سائر هضاب الهند وشواطئها ، واستمرت هذه السيادة حتى القرن السادس (ق . م) حيث دق ناقوس الخطر على تلك المعتقدات ، يحرك رقاصه الضخم ، فكر شاب وقاد الذهن ، عميق . . التأمل ، بعيد البصيرة ، وعريق المحتد والروح الإنساني . انه (البوذا) .

حياته :

ولد البوذا العظيم في بيت عريق وثري . فقَد والدته في أول رؤيته للنور ، فأَحْتَضَنَتْهُ خالته ، وانشأهُ والده في غَمرة الحنان والعطف والسخاء . وما أن يقع الفتى حتى لاحت دلائل النبوغ من ومضات عينيه ، فطالما كان يهجس ، وكانت تحز في نفسه رؤية الألم والحرمان . كانت تراوده بالجناح الروحي : (المايا) .

وقد نقلته قدماءه في طريقه فشاهد بام العين مآسي الناس . شاهد مريضاً يئنُّ

ويتأفف وعجوزاً خائر القوى يتحسر ويتلوع ، . وشاهد جنازة عابرة في موكب مطرقٍ وبالكِ .

أيقظت هذه المشاهد الشفقة في أعماق جوارحه ، وأمعن الفكر في الحياة ، وفي الخلاص من مآسيها . أتبع عقيدة السلف ؟ وأي نفع جنت البشرية منه ، وأية جراحات لأمتها ؟؟ أيغرق في التبتُّل والتصوُّف والابتهالات ؟ وماذا كانت ثمارها ؟ أما ضاعفت معاناة الإنسان ، واطفأت كل بارقة سعادة دنيوية في عينيه ؟؟ إذا ماذا ؟ .

بعد جُهد وسهر ليلٍ ، في التأمل العميق وجد أفضل السبل هي الطريقة الوسطى في الحياة . انها سبيل النجاة : حيث الطمأنينة الأبدية .

كذا كانت بداية حياة البوذا العظيم ، وقد أضفت عليها الأساطير صوراً واخيلة شوَّهت حقيقة هذه الحياة المقدسة ، والبست عقيدته العريقة في تطورها المنطقي ، وشاحا ميتافيزيكياً ، على مختلف الأجيال . قبل أن كانت أسفار القيدا قد بشرت بمولده ، وأن اسمه في الهندية يعني : (الحكيم) .

وقال الدكتور شلبي : « كان البوذا معلماً ، ثم رجلاً مقدساً ، ثم إلهاً معبوداً ، بعد وفاته . كان يتنكر لكل مباحج الحياة ومغرياتها . إنما كان مولده ، مولد شريعة جديدة متقدمة » .

لقد اخرج العقيدة من الهياكل إلى البيوت والمدارس ، وجردها من شوائب المعتقدات وتكاليفها وما وراثياتها . الكون عنده هو الإنسان بجسده ، ورفيع شمائله انها أدب سلوك وفلسفة حياة . والحقيقة وسط بين طرفين .
مبدأه :

منذ شبابه الأول ، كانت قوى البوذا الفكرية ، متجهة لتخليص العالم من : المرض وألم الشيخوخة والموت ، وهذا ما رآه بعينه . وقد ازمع على هجر منزله الفخم إلى أحد الجبال النائية مُتَنَسِّكاً . كان يردّد بألم : « كم أنت معذب أيها الإنسان ، وقعت في شباك الموت والعذاب ، والحيوات المتعاقبة المقيتة ، والهموم تلازمك كظلك . علي أن انقذ المخلوقات برسالتي ، مهما حاقني من مخاطر » .

كان يتساءل: أين المعرفة الحق، وكيف الوصول إليها؟ إن استئصال الرغبة من النفوس هو مفتاح الفرّج . ولكن لزوال الرغبة ، يجب القضاء على الجهل .
والمعرفة هي تلك :

إدراك الإنسان بالحقائق الأربع : ١ - صدور الألم من عدم بلوغ ما يرغب به المرء .
٢ - هذه الرغبة تسوق الإنسان إلى زخارف الدنيا وطيباتها . ٣ - نقضي عليها حين نسيطر على أنفسنا . ٤ - حتى نسيطر عليها يتوجّب الفهم السليم ، والمسلك القويم والكلام الصادق ، والفكر النقي والاطمئنان . كما يجب أن نحب كل ما يدبّ على الأرض وأن نتحرر من كل غضب وشهوة .

وموجز الحقائق الأربع : الولادة والشيخوخة والمرض والموت . وكلها ألم .

قال (د . بريدل كيث) في تاريخ العالم ما موجزه : حين بلغ بوذا التاسعة والعشرين من عمره ، زهد في دنياه ، أمل بلوغ غايته ، لكنه ما لث أن عاد عن هذا الأسلوب الحياتي بعد أشهر ، لعدم يقينه بجدواه . وهذا كان المفرق بين البوذية والمهافيرية (الجينية) ، التي سنوليها الدرس اللازم .

كان (بوذا) لا أدرياً في مسائل ما وراء الطبيعة ، وكان يرفض التحدث بالمطلق وبالروح ، وكان تساؤله : أليست الاستنارة الكاملة تؤدي إلى عقيدة الفناء التام بعد الموت ؟ وكان ينبذ كل ما يتعدى مدارك الإنسان ، الذي هو كالجربج ، يطلب العلاج لشفائه ، ولا يسأل عن السلاح الذي جرح فيه . إن الإنسان في نظره مسوق إلى التغيير المستمر : جسداً وروحاً ومشاعر شأنه شأن العجلة المؤلفة من العديد من القطع ، فهي ليست قائمة على أساس ثابت ، إن هذا الترتيب الذي يحدث الانقلاب ، ويحيي الآلام معها ، لا يبطله غير المعرفة الحق ، حيث تضمحل الرغبات ولم يدع لنفسه أية صفة لألوهة أو نبوة إنما وصفوه بحياته : (بالمستنير) ، حين ألهم شريعته تلك .

إن (عُجوتاما بوذا) كان قد تلقى نور المعرفة بينما هو جالس تحت شجرة (البو) في غابات (جايا) بمدينة (بهار) الحديثة . وقد بنى له الملك الفاتح (أسوكا) ضريحاً هو اليوم من كبريات معابد الهند ، اسمه (ألبده جايا) قرب شجرة التين التي جلس البوذا

تحتها في تأملاته . كان مولده عام ٥٦٣ - إلى ٤٨٣ ق . م) وكان بناء الهيكل في القرن الثاني ق . م .

إن البوذية القديمة تحتم الخروج من دائرة الحياة ، واطفاء كل رغبة وشهوة في النفس حيث بلوغ الحياة الصافية ، الصالحة للولوج في الاستنارة والسكينة المسماة (النيرفانا) إذ تنطفئ النفوس (أنتا Anatta) .

كان للبوذا قواعد خمس أوجب الالتزام بمراعاتها كلياً بجزء من الزهد الكامل : « القتل والسرقة ومعاواة الجنس ، والكذب والاهمال » . .

وروي عنه حوار طريف مضمونه : إذا ضُربتُ ورُجِمْتُ أقول عن الفاعل انه طيب ، وأن طُعنْتُ بالسيوف حتى الموت أقول انه طيب ، لانه خلَّصَ هذا الجسد بلا كبير عناء . ومع ذلك فقد بلغ الثمانين من العمر .

من تعليمات البوذا لتلاميذه ، تأكيداً على إيمانه هذا ، قوله : « أيها المريدون : اعلموا أن الحقيقة المقدسة العليا ، قائمة على الألم ، إذ أن الولادة هي ألم ، والشيخوخة ألم ، والمرض ألم ، والموت ألم والتلاقي مع من لا نحب ألم ، والفراق عمن نحب ألم ، وعدم بلوغ الأرب هو ألم » . وكان يقول : « أيها المريدون ، أن الحقيقة المقدسة على أصل الألم هي التعطش للبقاء الذي يؤدي إلى تتابع النقلات . أيها المريدون : إن الحقيقة المقدسة لإزالة هذا الألم هو : اطفاء هذا التعطش ، بخلق كل رغبة وبإزالتها من الجذور . أيها المريدون : كل ألم نتحسسه مصدره العميق هو رغبتنا في استمرارية الحياة ، حيث لا هجعة فيها للنفس . أيها المريدون : إذا لم تتعروا من الانانية ، لن تتخلصوا من الألم ، كذلك فأنكم إذا لم تبتعدوا عن النار ، لن تنجوا من الاحتراق . أيها المريدون : لكي تحمدوا جذوات الألم في صدوركم وصدور الآخرين ، هبوا للغير انفسكم ، وتبنوهم كأنما هم أنتم » .

لقد ورد في انجيله : « الحق أقول لكم : إن الذين يسلكون بالاستقامة في جميع أعمالهم ، لا تستعبدُهُم الشهوة ، والثروة ، والقوة ، والزاهد الذي يسلك سبيل البطالة والكسل لا يربح شيئاً ، لان حياة البر تتطلب السعي والعمل : من يجاهد ويتغلب على

ذاته في الحياة ، لا يُبغض ولا يُحسد ، والفرح والسلام والبركة تستقر في قلبه » .

وقال لِأتباعه : « إن للمحيط الكبير طعماً واحداً هو الملوحة ، ولعقيدتنا نحن طعم واحد هو الخلاص » .

وهذا تاريخ الحضارة يصرح : « منذ عصر (الأوبانيشاد) ومبدأ الشك قائم في نفوس الكثير من الشعب الهندي . وإن من أناشيدها : (سواننقاد Swaanved) عدم وجود إله قط ، ولا سماء ولا جحيم . وإن التقمص لا حقيقة له . كان إيمانها : ليس إلا الكون . وما (الفيدا) و (الأوبانيشاد) إلا مؤلفات سُخرية مجنونة . والشعب متجذب إلى الآلهة واهياكل والكهنة ، بالكلام المعسول . وفي الحقيقة لا يوجد أي فارق بين : (فشنو والكلب) : في شيء » .

إن رائد هذه العقيدة هو : (بريهسپاتي Brihaspati) الذي كان يعتبر أن كل ما لا تحدُّه الحواس ، غير موجود . وإن الروح هي غرور محض والـ (أتمان Atman . أتمان) أضحوكة . قال أن المادة وحدها هي الحقيقة الأصلية ، والجسد هو مجموعة ذرات ، والدماغ صنيع المادة . الجسد هو الحاس ولا روح إطلاقاً ، وهو الذي يسمع ويرى ويفكر . . ويسأل منذ رأى روحاً متميزة عن جسد ؟

ويذكر المرجع نفسه « يقول البوذا : في الهند اثنان وستون رأياً في النفس ، فأياها الصحيح لا أحد صحيحاً . ويعيد المرجع . في البوذية مذهبان : الأشكتيية ، وتعني : المثبتة ، والناشيتكية أي الرفض . وقد أخذ (بوذا) بالثانية » .

وبالإضافة إلى ذلك الرفض فقد سخر (البوذا) من الطبقة التي تمارسها البرهمانية كان يرى الدنيا جاهلة وغافلة ، لا شريعة وحيثة ، والناس كلهم سواسية أمام الشريعة . وكانت الشجرة التي ظللته حين أُهم شريعته ذات قيمة رفيعة لدى البوذيين ، فهي مقدسة وأطلق عليها اسم : شجرة العلم . يُذكر فرط مُناداته بالرافة والحب ، بكلام يسوع : « ملكوت السماوات هنا في نفوسكم » .

وكم سُمع البوذا يُردّد على مسامع مريديه : (ما سؤالكم عما لا يجدي من نظريات ، ومن عقائد باطلة ، لا تستحق جواباً . ماذا بعد الموت ؟ وكيف تتجدد الحياة . التفكير

بهذا يعذب العقل ويُنهك القوى ، ولا يطال نفعاً لانه غيَّب) . (محمد عبد السلام) .
كان طبيعياً في بوذا ، ألا يبني هياكل ، ولا معابد صغيرة ، ولا ممارسة أية الشعارات
الدينية ، حتى أن أتباعه راحوا يضعون له تماثيل في معابد الهندوس ويعبدونها ، تعلقاً به
وارضاءً لفضلاهم المسيطر .

إن أقوال البوذا وتعاليمه كانت هي الكتب المقدسة لدى تلاميذه ومؤيديه ، كما
كانت حياته مليئة وقاراً وحرصاً وحكمة وعقلانية وحباً . هي النبراس الذي اضء سبيل
مريديه لأمدٍ غير طويل ، مُبدداً عن عقولهم ضباب الماورائيات ، منقذاً نفوسهم من بُورِ
الأوهام والأساطير .

روى تاريخ الحضارة أن أحد البرهمنيين جاء مرة (بوذا) يقول : سأذهب إلى مياه
(الغانج ، Ganja) مغتسلاً لأخوذنوبي . فألتفت إليه بوذا برصانة وقال : « يمكنك أن
تغتسل هنا . كن خيراً مع جميع الناس ، ولا تكذب ولا تقتل أي حيوان ولا تتناول إلا ما
يعطى لك . وبعد هذا ، اغتسل في أي ماء نظيف شئت ، فتطهر حقاً » .

بهذه الروح الإنسانية العريقة كان التاريخ السليم ، يستشف باطنية المستنير الخالد .
وهذا برهان آخر على نبل احساسه وتقدميه افكاره المتحررة . قال : « ان القداسة وسلامة
النفس ، لا تكمن في معرفة الله والكون ، بل في نكران الذات ، وتقديم الصالحات » .
وما كان (المهاتما بوذا) ليعير أي اهتمام لا للخلود ولا للإله ولا لأي حساب أو عقاب
مستقبلي . كان اعتماده الكلي على الحياة الدنيا ، وعلى القيام المتواصل بالمبرات ، ونكران
الذات . وكانت تلك خلاصة تعاليمه ومعتقده قبل أن يتناولها التزييف والزيف والانسحاق .

أعتقد بعضهم بعد وفاة البوذا بأن روح الله حائلة فيه . وزعم بعضهم أنه كائنٌ إلهيٌّ
اتى لينقذ العالم من الشرور . وقال اعوانه أنه لم يتكلم عن الله ، لانه هو الله نفسه .
(Rylands ، ويالأنْبْدُس) (صفحة : ٣١٨) وكان هؤلاء لم يسمعه مرة يقول : « إن
العارفين يتحدثون عن الله ، ولم يره أحد فحال العاشق الذي يذوب شغفاً ، وهو لا
يعرف من هي حبيبته » .

كان البوذا على غاية : في الجرأة والحزم ، وفي صدق الرسالة . سُمع يقول : « إنني

صاحب رسالة . عليّ أن أبلغها كما عليّ انقاذ جميع المخلوقات ، ولن أتخلّى عن إيداء هذا الواجب ، ولو سقطت عليّ أمطار من الصواعق » . وهل رسالة البوذا هي كل ما أَلَحْنَا إليه في هذه السطور القليلة ؟ انها خلاصة الاصالّة الإنسانية ، وجوهر العقلانية المفتحة ، وقفزة ولا أجراً ، في محيط يستعبد النفس والفكر ، إلى مستوى التحرر من الطقوس القديمة ، وصهر الوعي في أتون الوجودية . فإلْتَجِرْ سمعنا إليه ثانية : « إن الطيبة والمحبة عمودان يرتفع عليهما هيكل الهناء الداخلي الدائم » . ولدى رؤيته صياداً بيده سمكة تنخبط ، صرخ به : « اتركوا الحياة لمن هو في الحياة » .

يقول إنجيل بوذا وهو ليس من تأليفه - انه ليس أول البوذوات ولا آخرهم فمريدوه يترقبون مجيء (بوذا) جديد ، يخلصهم من شقائهم الطويل .
لقد مضى (البوذا) وظلت تعاليمه يتعشّقها الملايين لنبل مضمونها . . وبعد مماته راحوا يعبدونه .

وفي العام (١٨٨٨) نشرتْ بلندن الكاتبة (Hélène Blavatsky ، هيلين بلافاتسكي) ، تقول « العقيدة الباطنية » ، جعلت من البوذا ، ذلك العرفاني العظيم ، غير أن الكاتب (H. Arvon ، هـ . أرفون) في مؤلفه : « الباطنية » رفض أن يكون للبوذا أية صلة أو شبه صلة بالمبادئ الباطنية . البوذا نفسه مسؤول عن ذلك الضياع بسبب مُلابساته الكثيرة .

أن الأسس الأربعة التي اتّخذها المستنير غوتاما بوذا ركيزة عقيدته هي :
أ - الألم انه من لوازم الوجود ، وللتخلص منه يجب إتّباع الطريقة الوسطى في السلوك والمعاش ، أعني عدم التطرف في أي سلوك حياتي .

ب - سبب عودة التقمص هو الانغماس بالشهوات في الحياة السابقة .
ج - لعدم العودة إلى التقمص يقتضي الخلاص من الشهوات وصولاً إلى النجاة والتخلص من أي ألم وبلوغ النيرفانا .

د - وجوب الابتعاد عن كل عقبة تحول بين الانسان وخلاصه من هذه الشهوات ،
المرجع : محمد فريد وجدي (دائرة معارف القرن العشرين) ج (٢) ١٩٧١ .

يقول المؤلف (أدوين أرنولد) في كتابه « نور آسيا » ما يلي : « لقد تحدث بوذا مع تلاميذه موضحاً عدد نقالاته ، شأن سلفه الروحي الكبير (كريشنا) ، وانه سيتقمص إلهاً للعدالة والحرية في بلاد فارس حاملاً اسم (ميترا - Mytra) . هذا الاسم عني الإله (ميترا) الذي حاربت عقيدته وأفتتها المسيحية في الغرب ، وبروما خاصةً ، وكانت هذه العقيدة باطنيةً، داعيةً إلى التوحيد، ونابهة مغريات الحياة الدنيا . وهي كما عرفها الأخصائيون والمرجع السابق نفسه، و(واحة النور) ، شعلة مُنبثقة المشرق القديم، حيث التمعت قبل . وزادت هذا التعريف تأكيداً : دائرة المعارف الأميركية ج (١٩) ط (١٩٧٩) .

وقد اعتبر بعض فقهاء الاسلام البوذا نبياً ومنهم الباطنيون استناداً إلى الآية ﴿ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص﴾ . وقبل خاتمة حياة « بوذا » أعلن بنفسه لتلاميذه أنه ظفر بآخر تقمص له . وانه عائد إلى سفوح حملايا حيث الملك العادل .

النيرفانا :

هي بإيجاز : السرُّ والحلُّ لكل الآلام التي تعترى الإنسان : مرض ، شيخوخة ، رغبات ، فموت . قال البوذا لتلاميذه لدى تعريفها : « هي طور ، لا أرض فيه ولا ماء ، لا نور ولا هواء ، ليس فيه خلاء ولا عقل غيره متناه ولا مكان ، ولا إدراك ولا لا إدراك : لا موت ولا ولادة » .

وشرح العلامة البوذي (رادها كرشنين) : إن البوذا رفض أن يشرح النيرفانا بل اكتفى بالقول : « متى كَفَّ الإنسان عن المعاش من أجل نفسه ، تيسر له الصفاء والسكينة » . وطالما لا نهاية للشهوات ، فستستمر عجلة النقلات واللاسكينة .

النيرفانا هي : اللاؤهم والراحة ، والتغلب على الموت . هي : الانقطاع من الوجود ، وهي الوصول إلى أعلى درجات الصفاء الروحي ، للخلاص من ربة الكرما . يتم ذلك بتعميق الثقافة الروحية ومحبة الآخرين . وللوصول إليها لا حاجة للملاذٍ خارجي . بنفسه الإنسان يخلص نفسه .

والنيرفانا في الهندوكية هي الاتحاد بالنفس الكلية ، وفي الجينية هي تخلص الروح من مادتها ، وفي البوذية هي نهاية التقمص : الإنطفاء .

الأتمان :

تحدثنا عن رفض بوذا لما وراء الطبيعة ، ومنها الروح وقال (أرفون Arvon) مؤكداً : « إن الهندية في قراراتها ، وجدت في عدوية وطمأنينة العقيدة البوذية ، بلسماً ناجعاً لإطفاء هواجسها من تعدد تناسخها » .

وقد فلسف تلاميذه عقيدته فأمنوا بأن هناك روحاً تتقمص وتحاسب على أعمالها في كل جيل ، وأن الإنسان يحصد ما بذر وسيذر ، والجنة والنار على الأرض حيث الحساب الأخير . والمخربون يدوم تقمصهم .

اللاعنف :

باللغة السنسكريتية الهندية كلمة عنف تعني (هيمس Hims) واللاعنف (لاهيْمسا L'Ahimsa) وفي نظر البوذية فإن اللا عنف لا يعني الشفقة ، بقدر ما يعني إخماد الأنانية ، لعدم تجدد التناسخات . واللاعنف تفسره البوذية الأولى : بالانشاط .

أشوكا :

إنه أحد ملوك الهند الفاتحين البوذيين ، وكان على المسلك الهينائي الصغير . عاش في القرن الثالث قبل الميلاد . تعشق العقيدة البوذية ، واستسلم لتعاليمها الأولى ، حتى أطلق عليه اسم : (قسطنطين البوذية) . أو بالأحرى هو : (أشوكا المسيحية) . عمم الديانة في كل اجزاء الهند .

الفصل الثاني

تطور البوذية

بعد وفاة (البوذا) والقاء رماده في نهر الغانج ، استيقظ تلاميذه وشرعوا مع الأيام

الطوال يُطورون عقيدته بما يتلاءم مع الجو الهندوسي ، الذي غدا في تطور عقيدته ، أكثر انتشاراً وقبولاً لأنه يُبعد فكر الجماهير عن أصل إيمانها الأول ، في ما أضيف إليه من تعديلات وما اختُصر من مُطوّلات .

كانت العقيدة نظاماً اخلاقياً ، وعادت إلى الإيمان بالماورائيات . مع الاعتراف بإله أعظم ، مدبر ومبدع الكائنات .

إن الكتب التي تحوي تعاليم البوذا الصحيحة ، تدعى (سُوتروبيتاكا ، Sutropitaka ، و فينويبيتاكا ، Vinoyapitaka) : عن (لاموت) بوذا (ج ١ ص ١٩٨) انه شبح أتى العالم لكي يعلم (الشريعة) ، ولم ينقطع قط عن تحريك دولابها ، وتصعيدها في اتجاه فكري واحد . ان ((البوذا)) هو السيد المستنير والمرئي ، والمنقذ ، ولكي ينجز مهمته كمنقذ ، وجب ظهوره بأشكال متنوعة ، ولغاية واحدة هي : « الخلاص » . بل هي الاتحاد بالملوك . وليس هذا المطلق ذاتاً كما هي الحال في الديانات السماوية . لكنه غير مشخص ، كما هي الحال في (البرهمن والسنكارا) وفي مطلع دعوته ، كانت نظرة (البوذا) للمرأة غير محبة ، ولم يعرها أي اهتمام . لكنه مؤخراً عطف عليها ، ومنحها بعض الحقوق . وله حيالها مواقف صارمة في بدء تعاليمه .

أميتابا :

إنه الرائد البوذي الذي اشتهر في مطلع الميلاد ودُعي بـ : « الألق المتناهي » كان محبوباً جداً من الجماهير . زعم أن بعد الموت ، أرضاً رائعة على طريق النيرفانا . هذه الأرض (سُوكوفاتي Sukhuvati) أعني السعيدة ، تقع لناحية المغرب ، وهي دافقة بالضياء ، مليئة باليوافيت المتنوعة ، وبالحدائق الغناء . ساكنوها يتمتعون بفرح غامر وبخلود ، بواسطة تعاليم (أميتابا) المشخص والمستقر وسط هذه الأرض .

نلاحظ الانحراف عن الخط البوذي هنا . وتصور محطّة بين مستوى الأرض والنيرفانا . ولا يعوز الإنسان الانهماك في الأعمال الصالحة والحكمة والروية ملايين السنين ، يكفي التفكير العميق (بأميتابا) وبخاصة لدى دنو الأجل حتى يحضر بنفسه لخلاص ذلك المستغيث .

أما النيرفانا ، بعقيدة (أميتابا) فهي رائعة ، فائقة الوصف ، تقع خارج حدود الحياة والموت . حيث كل المعارف عابرة ، فلا موضوع ولا مادة له .

أَزُنْكَا :

إنه تلميذ آخر لبوذا جاء بمبدأ مختلف عن معلمه . اعتبر الكون بجموعه كالحلم ، (سُوپينا Supina) ، بل هو وهم تأتى عنه مرض لرؤية خادعة . لا توجد الأشياء إلا بأدوات المعرفة ، ولا حقيقة لشيء خارج هذه المعرفة .

كان (أزانكا) مجارياً لرفيقه في المعتقد (Nagarjuna ، ناغرْجونا) القائل لا شيء موجود . لا كائن ولا غير كائن ، ولا عَدَم . هناك مظهر للتقمص وحسب . وما النيرفانا والتقمص هذا إلا قطعة نقود ذات وجهين ، وهي واحدة . التقمص والاضمحلال هما حقيقة واحدة . الأولى ملطخة بعامل المشاعر الأرضية ، والثانية ذات مظهر صافٍ مُطَهَّر . تتجرد من التلطخ وتحفظ بالصفاء . ذلك هو المسلك الوسط ولا شيء إلا الفكر .

وشاعت في الهند مع العقيدة (الراما كرشنيه) المعاصرة ، وتلاحمت بها عقيدة مضمونها يتلخص في أن الحياة هي البحث عن الحقيقة الأصيلية الأبدية ، وأن الإله كامل فينا . وهو ذلك الكائن السهاوي الذي يحمل : القدرة (يوغا) والمحبة والحكمة .

وجاء طاغور (١٨٦١ - ١٩٤١) منسّقاً مبادئ إنسانية شرقية غربية ، حول النفس البشرية وصلتها بالمطلق ، وحول الاتحاد بالإله ومسألة النهضة . على غير المبدأ الذي استنه من قبل (نيتشة) الفيلسوف الألماني .

الفصل الثالث

المدارس البوذية الكبرى

كانت تحمل العقيدة البوذية في مضمونها بوارق انفتاح وتطور . وما أطل القرن الثالث للميلاد ، حتى أصبح للعقيدة ثمان عشرة مدرسة . المشهور منها ثلاث : مسلك

الهيَنايا وسلك المهايَنا ، ثم مسلك القَجَريَنا (تانتريكَ) وكلمة (يانا) تعني مسلك .

الهيَنايا هو المسلك الصغير ، وقد انتشر برغبة ملحّة في جنوبي الهند وسيلان واندونيزيا وجوارها . والمهايَنا هو المسلك الكبير وقد ذاع مكتسحاً الصين واليابان . أما القَجَريَنا (التنتريكَ) فقد عمّ (مونغوليا الخارجية وبلاد التبت) وفيه اللامية التي سنلمح إليها لاحقاً .

أ - الهيَنايا :

لقد أطلق على مسلك الهيَنايا : الصغير ، لان اتباعه أبوا أن يقبلوا أي تحريف أو تعديل بالعقيدة لذلك لم ينالوا الاعتبار والتقدير اللازمين من سواهم . لكنهم استطاعوا التغلغل في كافة البلاد الواقعة على الشاطيء الجنوبي الشرقي للهند : بيرمانيا ، سيام ، الهند الصينية عدا أندونيسيا .

واعتصام هؤلاء بحرفية العقيدة مرده إلى تعاليم (البوذا) الصريحة في اتباع العقيدة كما هي وبعد مؤتمرات ثلاثة كبرى كان آخرها عام (٢٤٥) ق.م . في عاصمة الفاتح أسوكا : (Pataliputra باتليپوترا) . يومذاك أقر المؤتمر نهائياً التمسك بالتعاليم البوذية كما صدرت عن المعلم نفسه .

أبرز شخصية في هذا المسلك (بوداغّهوزا ، Buddhaghosa) المولود في النصف الثاني من القرن الرابع للميلاد . كان برهمانياً ثم اعتنق البوذية ولزم المعتصم (مهاقيهارا) في سيلان ، حيث غدا المقر الرئيسي لبث دعوته . أشهر مؤلفاته وأعمقها : Visuddhimagga ، فيزودّهيماغّا) أي طريق الطهارة . واعتبروا هذا المؤلف الناسك الأب الأكبر للعقيدة الهيَناية .

ب - المهايَنا :

باشر دعاة هذه المدرسة المهايَانية ، في مطلع الميلاد دراسة امكانية تطور العقيدة مجازاة للعصر ومستجداته . وكان اعتمادهم الرئيسي على احاديث (البوذا) وتصرفاته وما

نقل عنه الرهبان الثقة ، خلا عما تضمنته الشريعة .

ولما كانت حياة المعلم المديدة زاخرة بالاحداث ، وكان لكل حدث عنده حل واضح ، فقد اعتمد معلمو هذه المدرسة كل ما قال وقيل عن البوذا ، شريعةً مستجابة . فتخلصوا بذلك من التحجّر والانعزال الذي مُني به جماعة الهينيانا .

وما شجّع هؤلاء على تأسيس مدرستهم تلك ، كلام المعلم نفسه لأحد تلاميذه أنندا قال : « بعد خمس مئة سنة يا أنندا ستنتهي شريعتنا الصالحة » .

هذا المسلك الكبير تركّز على الشفقة والمحبة . وكان الناسك منهم يتوجّع إذا فكر بأنه سيدخل النيرقانا (الطمأنينة) وغيره خارج عنها . هم الجماعة مواصلة السعي لخلاص كل الناس أيّاً كانت عناصرهم .

وثقوا من وجود شفاعة عليا ، وحتموا على أن (بوذا) ثلاث حالات : إنسان وإله ومختصّ بالمخلوقات . وهو روح الشريعة المجرد في كل مجسد ، والمختلط بالملطق : أساس كل شيء . وفي هذا المذهب تلاشي البوذا المجسد ليخضع فيه روح الله .

ويلاحظ بجلاء إيمان هذا المسلك بوجود بوذيّات عدة منها : (أدبيودا) المخلوق بنفسه والذي انبعث منه العالم . وتلاه انبعثات (لبوذيّات كثيرة ولبوديز ثقافات) . وكان البوذا (أميتا) هو النور الأبدي .

وفي منتصف القرن السابع للميلاد سطع نجم ثاقب في المسلك المهاياني هو الشاعر (سَنتيدا) . نادى بالرافة العظمى وبوحدة (الأنا والأنثى) على عكس المسيحية الفارقة بينهما . (هـ . أرفون H. Arvon : ص ٧) .

لقد نفى (سَنتيدا) وجود الأنا اطلاقاً إذ بنفيتها ينتفي التضاد . من أقواله : كل حبٍّ للغير هو حب للذات ، فالانانية والغيرية في هذه الحال هي واحدة . وإلى القارئ الكريم بعض افكار إنسانية مثلى لهذا الشاعر الفيلسوف .

قال : « إذا وَهَبْتُ ما أملكُ فماذا يبقى لأُقتاتُهُ ؟ هذه الانانية تجعل منك غولاً . وإذا أَكَلْتُ فماذا يجب أن أُعطي ؟ هذا السخاء يجعل منك ملك الآلهة » .

وقال : « كل من يسبب الشقاء لغيره لكي ينعم منفرداً ، سيشوى بنار جهنم . وكل من يشقى لسعادة الآخرين حَقَّتْ له السعادة المتناهية .

وقال : « لقد حاقت التعاسة كل هؤلاء لأنهم يبحثون عن سعادة أنفسهم وقد عمرت السعادة قلوباً أولئك ، لأنهم سَعَوْا لإسعاد غيرهم » .

ونُقل عنه قوله « بالحق لا يمكن الحصول على تقدير (البوذا) ، ولا على السعادة في العالم الزائل ، إلا لمن جاهدت نفسه لإزالة شقاء الآخرين » .

وقوله : « لكي الطُّف من الأمي والآم غيري ، أُنْفِاني في سبيل الغير واعتبرهم كنفسي » .

وقال : « يا قلبي : لتكن عقيدتك : أنا مُلك سِوَايَ ، وكل افكاري تتَّجِهُ عاملةً لمنفعة غيري » . بهذه العبارات الموجزة أكدَّ الشاعر عمق الروح الإنسانية في هذا المسلك المهاياني « الكبير » ولذا نجده قد اجتاح الصين واليابان لما فيه من بذور الإنسانية والغيرية ، التي يألفها بطبعه الصيني والياباني والمنغولي .

الفصل الرابع

II الجينية

إن الاستاذ المؤرخ (H. Bareau) قد أعار العناية التامة لبحث المذهب الجيني في الهند ومن أفكاره الرئيسية ، تلك :

كانت عبادة الأفعى متمكنة الجذور في نفوس الهندوس ، وكان الناس بين بُسْطاء بلهاء خاملين ، وبين صادقين وأذكياء . هؤلاء آمنوا بتعاليم (Pars'va ، پارس فا) الذي اعتمده (مهاقيرا) باعث العقيدة الجينية ومنظّمها ومنسقها .

الأجسام كلها مترابطة بالنفس ، وهذه هي عنصر غير مادي ، وهي في اعداد متناهية . يعتبرون الحياة غير أبدية ، تنتهي حين لم يعد الجسد صالحاً للبقاء . وفي نهاية كل دور ترجع النفس تستعيد تجسدها ، في مختلف الأشياء : (حيوان ، انسان ، إله) والعمل هو الذي يقرر المصير الآتي ، ويعطي النفس لوناً خاصاً : من أسود لأبيض لأصفر . .

في معتقدهم كل الآلهة متعالية ونورانية ، يحيط بها امراء وجيش من الشعب . وهنالك آلهة العالم السفلي : آلهة النار والماء ، يظهرون مع الريح والبرق والصواعق . بينما الآلهة السماوية فانها تنزل أرضنا أحياناً ، وتسكن في العلى . أما الاله الواحد الخالق فغير معترف به لديهم . لكل شيء في الوجود عندهم روح : تراب وماء ، نار ونبات ، كلها أنفُس نباتية . غير أن المعارف بين هؤلاء جميعاً ، احترامهم الفائت للحياة . وقد حذروا من الزواج ومعاطاة الجنس ، في كل الحالات ، معتبرين أن هناك جرائم حية متعددة ستهدر ، لذا فقد وجبت العِفَّة . وإن اكتساب المعارف عندهم له الأثر البالغ في رقي النفس .

يزعمون أن كل إله إنما هو على صورة إنسان ، لكنه فائق القدرة والطبيعة . ويمكن أن تنال النفس حسابها في جسدها الحاضر أو فيما بعد ، معتقدين مع البرهمانية امكانية بقائها ، عكس ما نادت به البوذية .

وقد سطع نجم الجينية بسطوع البوذية . في العصر نفسه ، قاد ثورتها : (المهافيرا) اعني البطل القاهر .

يقول تاريخ البشرية أن هذه العقيدة تأسست بواسطة العديد من المعلمين أشهرهم (Pars'va ، پارس - قا) في القرن الثامن (ق . م) وجاء (مهافيرا) متمماً للرسالة السابقة .

إنها شعبة من الهندوكية ، ظهرت في الشمال الشرقي من الهند . كانت ملحدة ، لا تعتبر إلهاً خالداً . كل آلهتها خاضعة للتقمص والحساب (كارما) . ولم تتعد حدود الهند انتشاراً . وجاء تاريخ الحضارة ليقول أن قائد الجينية هو من قبيلة (Lichchavi ليكشافا) النبيلة .

و حين بلغ الولد عامه الواحد والثلاثين ضحى أبواه بنفسيهما تزهداً . تألم الشاب إلى أعماقه ونزغ عنه ملابسه وأخذ يطوف في ربوع البنغال الغربية كمتعبّد ، باحثاً عن حقيقة تنقيته . بعد ثلاثة عشر عاماً من هذا الطواف ، هبّ مجموعة من مرافقيه بإعلانه : (جينا ، Jina) أي الفاتح . زاعمين انه سيعثّ النور إلى أرجاء الهند ، وبعدئذٍ اسموه (مهاقيرا) .

يؤمن هؤلاء بالتوبة وانسحاق القلب ، واللاعنف إلى أبعد حدوده وصولاً إلى (النجاة) . من طباعهم : الضمير الحي ، والخلق القويم . أتخذوا قانونهم : لا تقتل ، لا تكذب ، لا تأخذ ما ليس لك ، ولا تكن فاسقاً .

ثم اعتبر هؤلاء حق المرأة كحق الرجل في بلوغ الخلاص ، كما آمنوا بتقديم القربان للآلهة : من زهور ، وبخور ، وشمع ثم من مدائح . ولهم نظام كهنوتي دقيق ، لعله سبب بقائهم حتى اليوم . على انهم عادوا مع الهندوس إلى نظام الطبقات : وعبادة بعض آلهتهم مجاملةً وحسب .

الكرّما :

هي عندهم كائن مادي يحيط بالروح احاطة الفيلجة بالفراشة . تتحرر منها بالتقشف فقط ، ويتكرار الولادات . بعدها تنطلق الروح إلى النعيم الأبدي الذي يسمونه : (النّجاة) . وهو كالانطلاق والنيرقانا البوذية . دينهم تقشف حتى العُري ، وأشرفُ ميتةٍ يتوقعونها : الإنتحار .

في مبدأهم يواقيت ثلاثٌ من ملكها بلغ اللذة القصوى . هي : أولاً : الاعتقاد بالقادة الجينيين الأربعة والعشرين بعد تخلص النفس من آثامها وشهواتها . ثانياً : العلم الصحيح ، المادي والروحي معاً : (صفاء اشراق كلي ، كشف حقائق عليا) . ثالثاً : التخلّق بالمكرّمات على أقصى مضمون الكلمة . لا قيمة لدى الجينية للصلاة إطلاقاً ، لأن نظرهم للآلهة لا تحمل العمق الروحي الكامل ، إنّ هي إلا بشرٌ متفوق وحسب .

إن اختلاف هذه العقيدة عن البوذية هو في : ١ - النظرة الكاملة للمرأة ٢ - الاسراف في التنسّك وقهر النفس ، وتجنب قتل أصغر الحشرات ، وقداسة الإنتحار

٣ - إعادة العقيدة إلى ملايين السنين الخالية حيث (أديئات) أول رائديهم ٤ - خلود النفس وكونها أما خفيفة لصفائها ، فتصعد أعلى السموات ، أو ثقيلة لأوزارها ، فتهبط إلى سبع طبقات سفلية .

الانشقاق :

توفي المهافيرا عام (٤٦٧) ق . م . وبعد وفاته لعبت بعقيدته يد القدر فقسمتها فرقتين : الـ (Digambara ، ديغامبارا) وهم العُراء المتجولون حفاةً ، وأحياناً بيدهم مكنسة لطرده الحشرات من تحت أقدامهم ، خيفةً عليها من السحق والـ (سُقاتمبارا Svetambara) وهم أصحاب اللباس الأبيض . لكل من هؤلاء فلسفته الخاصة ، دونما مسٍّ لأعماق المذهب .

كلهم اعرض عن الزراعة لأن فيها قتل الحشرات . وقد أولعوا بالصناعات المتنوعة ، فأتقنوها ، ومهروا فيها ، وتفوقوا : بناءً كهوفٍ وتماثيلٍ ومعابدٍ وغنموا منها أموالاً طائلة . لم يتجاوز عددهم المليون والربع ، وكلهم يسكن الهند .

الفصل الخامس

مسلك التنتريك

ظهر هذا المذهب بالهند في القرن السابع للميلاد ، منشطراً على المهايانية ومحاولاً التوفيق بين مدارس بوذية مختلفة . وما لبث أن انقسم إلى تنترية وشكتية .

تناولنا الشكتية سابقاً وألحنا إلى مفارقاتها عن البوذية ، وخاصةً في النظر إلى المرأة ، فالمرأة كان قد منحها هذا المذهب التقدير اللائق ، بأعبارها أحد العنصرين المتممين للخلق (Purusha) أي : الرجل ، ثم (Prakriti) : المرأة .

أما التنترية التي برزت للعمل الفعلي منذ القرن السادس للميلاد بما ظهر لها من مؤلفات ونشاطات إعتبرها كثيرون كشوفاً ربّانيةً ، لها مستوى المقدسات السابقة في الهند . إن معنى كلمة تنترا هو : الكتاب وُسِّيت به ، لما لقي من وقع مؤثر في نفوس بعض الهنود . يعبر هؤلاء التقدير لكلمة (مَنتراس Mantras) إذ لدى التفوه بها مهما كان همساً ،

تتشرع أبواب المطلق . وقد حملوها محفورة على قطع من المعدن للتبرك بها .

يقول المؤلف (Arvon) : كل ابتهالات هؤلاء وكتاباتهم لا تتضمن العمق الصحيح ، غير انها تلمّ بالسحر وبقوى ما وراء الطبيعة الفاعلة ، كما . . . وبأيقاع التنفّس .

يؤمن هذا المذهب بأن الفكر هو غلاف كل شيء مادي . لهم إلهات متعددة ، وخمسٌ بوذيات ، يطلق عليها اسم الـ (جينا Jina) الظافر . هذه الخمس هي للجهات الخمس ، ولها ألوانها الخمسة : أخضر ، أحمر ، أصفر ، أزرق ، وأبيض .

تسكن هذه البوذيات في العلى دائماً ، وهي جوهر الشريعة الأرضية ومنسحقها ، ينبعث منها أرضاً خمسة بوذيات مشخصة ، تُعائش الناس وتطبق الشريعة العليا ، وتهدى إلى سبيل النجاة .

الفصل السادس

اليوغا : (le Yoga)

إن دراسة الديانات في الهند خاصة ، توجب القاء نظرة عامة على ما اسموه (باليوغا) فما هي ؟

تعريفها :

ليست ذاتاً ولا هي حقيقة ، ولا هي مستقلة ومشخصة بشيء ولا جوهر لشيء انها عمل وحقل لعملٍ ولتحمّلِ أعباء . لا تُعنى بأية عقيدة روحية ولا بالورع والتقوى إنها رياضة أكثر منها ثقافة . واليوغي ليس بناسكٍ ولا هو فاجر ماجن ، بل انه يمارس بأختياره المطلق رياضة تحمل الزهد . لا ينتظر مساعدة احد ، ولا يتهرّب من مجتمعه قط . والكلمة تعني الرباط النفسي في عرفه .

تاريخها :

من الثابت أن الممارسات اليوغية في الهند بدأت في منتصف الألف قبل الميلاد . ويقول بعضهم إنها أقدم من ذلك بكثير .

مهمتها :

إن اليوغي يتبع طريقته الخاصة كأغما هو وحيدٌ في العالم . لا يبالي بمشاكل الناس ، أياً كانت . ولا يفكر ابداً بالموت ولا بالعدم ، بل بالروح الحية التي يُكُنّها جسده ، ويعمل على تنشيطها بالممارسات الرياضية البحتة . هناك روح وجسد ، وهناك تناسق بينهما ، بالحركات التنفسية خاصةً وبسواها . ومن الخطأ اعتبار اليوغا عملاً رياضياً جسدياً وحسب ، بل هو مشاركة : روح وجسد ، للنمو والتناسق الكامل بينهما ، وصولاً إلى حياة مطمئنة في جسد سليم .

اليوغا هي مدرسة خاصة متميزة بالجرأة والاقدام ، وبالدّم البارد لدى الاحداث ، ثم بالاستقلالية التامة . انها تقاوم عوامل الطبيعة المحلية وعوامل الإنسان الداخلية ، من هواجس واضطرابات اعصابٍ لأيٍّ من المسببات خاصةً : الألم واليأس . وهي حرب على السفسطات والشعوذات السحرية . تتركز المعرفة عندهم على القدرة ، وهي عملية بحثٍ وصراعٍ داخلي لتأمين الراحة النفسية كاملةً لدى من يمارسها . وقد اعتبرتها (الأوبانيشاد) جزءاً رئيسياً من عقيدتها . لذلك فقد عمّت الشرق الأقصى بأجمعه وهي اليوم تدغدغ الفكر المعاصر بولعٍ وممارسةٍ جسدية .

فوائدها :

إن اليوغا تُعنى بالخلّاص أو بما يسميه البوذيون (النيرفانا) ولكن خلاص احياء عاملين نشيطين فرحين . في مقدمة تعاليمها ، أن يكون الإنسان ضحوكاً حتى في أشد حالات الضنك والألم . وإن السعادة الحق هي في التحرر المطلق من كل معتقدٍ ، وكتاب وطبقيةٍ وانانية ، المرجع : (اليوغافاسستها ص (٩٦) تأليف (See Atreya ، سي أترايا)

إنها تعلم السلوك النبيل الحي ، ولا تفرض التنسك ، ولا التبتل اطلاقاً . عندها الآلهة هم سادة متسامون امثال : رام وكرشنا . فعليهما أن نتخذهما مثلاً أعلى لنا في الحياة لانهما من الأبطال المتجلدين الشرفاء اللطفاء .

والملاحظة الرئيسية التي تعطى لليوغي هي أن يكون سيد نفسه ، والسيد المسك

بزماء اعضائه ، لكي يقوى على التغلب على مشاكله الداخلية ، من : حق ، وحقد وآلام
وحب جامع وإنانية . وبكلمة موجزة : لا هم لليوغي بالطبيعة ولا بالمجتمع . همّة :
جسده الذي يعتبره عالمه الحق . وعليه يتوجب خلاص هذا الجسد ، طيلة عمره ، من
المنغصات والمؤلمات .

كثيراً ما يرى اليوغي على جنبات الطرق أو في وسط الغابات مستغرقاً مستسلماً
لأحلامه ، مؤتزرّاً خرقة بالية تكاد تكسوه . ونراهم لافين ساقاً على ساق مُشعّثي
الشعور ، يُحدقون بالشمس ساعات طوالاً . ومنهم المشاة حفاة على الحجار ثم بعضهم
يُدفنون أجسادهم حتى الأعناق بالتراب ، ويأكلون ورق الشجر والبندق ، بغية قتل
احساسهم ، أملّاً بزيادة علمهم ، وبعضهم يتجنب كل ذلك ملتزماً منزله .

تعني كلمة (يوغا) إخضاع الإنسان لنظام تقشفي متزهد ، بغية طهارة الروح من
ادران المادة وقيودها ، لأن المادة في عُرفهم هي أساس الآلام والجهد .

إن غاية اليوغا كما يعتقد مؤلف « قصة الديانات » هي تحرير النفس من ارتباطات
الجسد بشهواته ، لبلوغ الاستنارة والخلاص في حياة واحدة لا تتكرر . كما لها غاية ثانية
هي التكفير عما يمكن أن يكون قد اقترفه الإنسان في حياة سابقة لهذه .
لبلوغ الغاية المنشودة من اليوغا يتوجب التركيز تدريجياً على :

موت الشهية : (قناعة تقوى نظافة) ثم إيقاف كل أحساس في وضع معين للجسد
(قَدَمَان ، ذراعان ، ذقن ، نظر) تنظيم التنفس وإفراغ العقل من شواغله ، السيطرة على
كل الحواس ، التركيز حساً وعقلاً ، على شيء واحد . ثم أخيراً التأمل وتأمل الغيبوبة
حيث يُمحي من الذهن كل تفكير ، خلا التصور الإلهي .

الفصل السابع

الباطنية في الهند

ليست الباطنية ديناً معيناً جاء في زمن محدد ولبشر متميزين . انها أعمق جذوراً من
الفلسفة وأبعد تطلعا من المعتقدات الروحية الظاهرة . تؤمن بحقيقة خفية منذ وعى

الإنسان ذاته . عايشة كل الحضارات ، وتميّزت بخصائص لا تقرّها الديانات الظاهرة .
إنها سرُّ التعاليم الروحية ، محظورةٌ إباحتها ولا يمكن بلوغه إلا بالرموز . للباطنية شكل
الديانة ومضمونها العميق . ترى العالم : مادة وروحاً وفكراً . تعتقد بأن الرمزية الصحيحة
تنبع من صدر الطبيعة ، وهي رمز الحقيقة العليا ، هي لسان الفكر المتناهي ، يتحد مع
الفكر اللامتناهي . هذا الرمز هو المفتاح الذي يُظهر مضمون الأسرار ، هو خيط المنقذ
الشهير (أريان ، Ariane) الذي يوصل تنظيم الحقائق المختلفة .

ليس العارف الباطني إلا خادماً متولجاً بنقل قدرة متفوقة عليه . وليس من سرٍّ يأتي
من خارج الإنسان : كل ما هو هنا هو هنالك ، وكل ما ليس هنا ، ليس في أي مكان
آخر .

مهمة الباطنية بإيجاز : السعي لمعرفة الحقيقة العميقة في الكون ، التي تسعى إليها
الديانات الظاهرة أو لا تسعى قط . إنها تلك الشرارة الوضاءة الواعية المتوجهة لكل جهة
بدءاً من وسط الإنسان نفسه ، المتمثل بقلبه . إنها تحقق التفتح الكامل لكل إمكاناته ،
والقلب لديها هو مستقر الألوهة ، وما على الجسد إلا موافقته . عن (R. Huxley) الفيلسوف
الأزلي (ر. هوكسلاي) .

إن السر الأصيل يتحقق تلقائياً وليس بارادة أحد أن يذيعه ، لأنه لا يفهم . ومحظور
شيوعه ، ولا يمكن الإفصاح عنه إلا بتلك الرموز المتناقلة منذ القدم . غالباً ما تكون هذه
الرموز كلمات وإشارات وأرقاماً وخطوطاً متباينة وطقوساً وما إليها . على ضوء هذه الرموز
أمسك العارفون بحلقات تلك السلسلة المذهبة منذ القدم ، حتى العصر الحاضر ، وبكل
الحضارات خاصة مصر القديمة والشرق الأقصى واليونان .

إن العارف هو الأب الروحي ، والباطنية هي الولادة الثانية ، ويسمى بالهندية ذلك
الأب (غورو ، Gourou) . وكل إنسان باطني يحمل في قرارته أباه الروحي .

إن كُتب الفيدا الهندوكية ليست صنعة الإنسان . وطبيعتها الدوام الأزلي ، ومواطن
هذا العالم . تتركز على النغم المعتبر لدى الباطنية : الصفة الكونية ، وما هذه التموجات
الصوتية إلا كواشف للحقائق ، ولباطن العالم . ألم يدعُ إلى هذا الرياضي الروحاني :
فيثاغورس ؟ .

إن الله لديهم هو الذي يخلق الإنسان ويدمره ، والإنسان يحتضن الهه ويكشفه . ان التبدل المستمر للأشكال المخلوقة ، الذي يتلاعب فيها ، جعل منها ضالَّةً أسماها الهندوس بال (مايا ، El Maya) . وهذا الشكل الأنثوي (شكتيس Shaktis) ، أو المايا غدا رمزاً لحقيقة خفية .

إن الباطنية في الهند خاصة ، قد بدت واضحة جداً ، لأن هنالك اتصالاً غير محسوس بين الظاهر والباطن ، بين المتناول بيسر وبين ارفع ما في الماورائيات .

لا يعتبر الهندوس شيئاً خارجاً عن نطاق المعرفة الباطنة للعقيدة . وقد تجلَّت هذه المعرفة في اثنتين ، (دار شماس ، Darshamas) : الأوپانيشاد واليوغا . وقام بتأويل هذه الرسائل شخصيتان (شَنكِرَشاريا Shankaracharya) التابع للإله : سيفا ، و (رَمانوجا ، Ramanuja) المؤمن بالاله : فشنو .

أما الاوپانيشاد فان تأويلاتها تُلَمَح إلى الهدف المتعالي للمعرفة الباطنية . إنها العقيدة والعلوم النظرية معاً . واليوغا مهمتها أن تصف الوسائل التي تسمح وتُفْضِي إلى الاتحاد والجذب : (سَمَادهي ، Samadhi) . لوك بنوا ، Lue Benoist) .

وهذه احدثوثة تُصور لنا مدى تعلق الهندوس بالباطن : أوعز (Rikieu ريكيو) ملك الشاي لابنه ، كي يتقن تنظيف الحديقة . شرع الابن بتنظيف الدَرَج ، والممرات وسقاية الأعشاب ، وإزالة الغبار عنها . لكن الأب لم يطمئن لهذا العمل الجَدِّي بل صرخ بأبنه : « إنك أحق ، ليس هكذا تُنظف الحدائق . وسارع إلى غصن فألواه حتى لامس الأرض ، نائراً منه أوراقه الذهبية المخملية قائلاً : على الطهارة والجمال أن يعرفا كيف يختبئان تحت ما هو طبيعي ، لا تصنع فيه » .

ولنا لقاء آخر مع الباطنية في الصين واليابان بعد الإيمان في مُعتقداتها الظاهرة .

موجز لعقائد البوذيين والجينيين .

أسس العقيدة البوذية (غوتاما بوذا) البوذا بعد مشاهداته لآلام شعوب الهند وتخبُّطها في الضلال والجوع والحرمان . بعد تأملات دامت سنوات ، تبين له أن الطريقة الوسطى

في الحياة تؤدي إلى النجاة . النجاة من المرض والشيخوخة والموت . كيف يوقف عجلة
تتابع التجسّدات والانطفاء .

اعتقد بحقائق اربع : الرغبة تولد الألم وهي تسوق إلى بهارج الحياة . بالسيطرة على
أنفسنا نقضي عليها . ولكي نتمكن من هذه السيطرة ، علينا بالتحلي بالفضائل ومكارم
الأخلاق . عندها يصل المرء إلى (النيرفانا) . حيث فناء الذات .

سخر البوذا من الطبقة التي تمارسها بحرارة البرهمانية .

رفض بناء المعابد وممارسة أي الشعائر والخضوع لأي كاهن . كما رفض الماورائيات
كلياً .

للبودية انجيل ليس من تأليف المعلم . كله تعاليم وارشادات انسانية . وقد دعا
بعضهم البوذا عرفانياً باطنياً ، وآخرون هزأوا من هذا الادعاء .

إن اللاعنف في رأي البوذا هو اخماد جذوة الأنا ، واللائشاط . وللعقيدة مذهبان
رئيسيان : الهينيانا والمهايانا . الأولى انتشرت في سيلان وجنوب شرقي اسيا ، والثانية
انطلقت شمالاً وشرقاً حتى اليابان . كل ذلك بعد وفاة البوذا ، وبعد تطويق المعتقد وتأليه
البوذا وافاضة موجات صاخبة من المزايم والصفات والاسماء على ذلك العبقري الواقعي :
الإنسان .

كان الفاتح أسوكا قد أنعش البوذية الهينيانية ونشرها حتى المتوسط .

وكان من المدرسة البوذية المتطورة : أميتابا وسمي : الألق المتناهي ، معتقداً أن
على طريق النيرفانا بلاداً تعجّ طيبات . ثم تلميذ آخر هو : آزانكا . اعتبر التقمص
والاضمحلال حقيقة واحدة ، والكون وهم ولا حقيقة لشيء خارج المعرفة . وجاءت
العقيدة الراماكشنية تعمل على البحث عن الحقائق الازلية الأبدية . وإن الكائن السماوي
كامل فينا . ثم بمجيء طاغور مؤخراً ، أحدث تنسيقاً بين العقائد الشرقية والغربية حول
النفس وعلاقتها بالمطلق .

وظهر مذهب التنريك ، محاولاً التوفيق بين المدارس البوذية المختلفة ، وانقسم إلى

شَكْتِيَّةٌ وَتَنْتَرِيَّةٌ . هذه الأخيرة تُلَمُّ بالسحر وبقوى الطبيعة وبخمسة بوذييات ذات خمسة ألوان . مسكنها في العلى . وفي منتصف القرن السابع للميلاد ، سادت في بلاد (التبت) عقيدتان شقيقتان : اللامية الحمراء والصفراء . آمن كلاهما بالبوذا : اميتاىا وتجسداته . وهم هيكلى فخم فى بكن .

أما المذهب (الجيني) فقد بعثه للوجود ونسقه البطل - (مهافيرا) . ينادون بالتناسخ على أنواعه ، وبيان النفس عنصر غير مادي . ويؤمنون بألهة متعالية نورانية ، وبألهة للعالم السفلى ، يظهرن مع الريح والبرق ، ولا يعترفون بإله واحد خلأق .

ألهتهم على صورة البشر ، لكنها فائقة القدرات ، والنفس تحاسب على أعمالها عاجلاً أو آجلاً ، كذلك هي نفوس آلهتهم ..

رائدُهم الجينا البطل ، يترقبون منه بعث النور والخيرات للهند كافةً ، مقدمين للآلهة القربان من البخور والزهور والمدائح .

(والكرُما) عندهم هي كائن مادي يحيط بالروح . بالتكشف وتكرار المكارم ، يتحررون منها .

زعموا لهم أربعة وعشرين قائداً جينياً ، وتنادوا للعلم المادي والروحي وأكبوا على التحلي بالمكرمات العليا . ومن حاز هذه الأمور بلغ اللذة القصوى .

كانت نظراتهم سليمة للمرأة - على عكس البوذية الأولى - ثم اسرفوا فى قهر النفس وتجنّبوا قتل أصغر الحشرات على طريقهم ، وقدسوا الموت انتحاراً . ثم اخيراً انقسمت العقيدة إلى فرقة عُراة متجولين ، وإلى أصحاب اللباس الأبيض . أعرضوا جميعاً عن الزراعة ، وأولعوا بالصناعة واتقنوها وتفوقوا وأثروا منها .

والبوغا هي عملٌ وحقلٌ لعمل ، وتحمّلُ مشاق . ليس فيها طبقوس دينية . إنها رياضة أكثر منها ثقافة . لا تفكر بغير جسدها وتقويته وتناسقه مع روحه . تقاوم عوامل الطبيعة وكل هواجس الإنسان ، وهي حرب على الشهوات . تسعى لجعل الإنسان عاملاً نشيطاً فرحاً حتى فى حال العسر والعنف . ولا تفرض التبتل ولا التئسك . غايتها تحرير النفس من ارتباطات الجسد بشهواته ، املاً بخلاص الفرد من تكرار الولادات . ومن غاياتها التكفير عما أسلفت من اخطاء .

لم تخلُ الهند من باطنية عريقة عايشَت مذاهبها ، يعتبرونها رمز الحقيقة العليا ،
وهذا الرمز هو مفتاح يُظهر مضمون الأسرار وينظّم الحقائق .
القلب لدى الباطنية هو مستقر الألوهة ، والجسد طوع له . لها رموز مختلفة : أرقام
وكلمات وإشارات وطقوس .

المراجع العامة للديانة البوذية والجنية

أ - بالعربية :

- ١ - عريان يوسف - فلسفة الكرما - ج (١ ط) ١ ص (١٦٧) وديان.
- ٢ - محمد عبد السلام (القاهرة) ثقافة الهند - ط ١ ص (٣٢ - ١٢٩) .
- ٣ - حبيب سعد - اديان العالم ط ١ ص (٢٨ - ٣٥) .
- ٤ - عيسى سابا بيروت - مجمل الكتاب - انجيل بوذا - سنة (١٩٥٣) .
- ٥ - الدكتور محمد علي الزعبي وعلي زيعور - مجمل الكتاب - البوذية (بيروت سنة ١٩٦٤) .
- ٦ - الدكتور احمد شلبي - مقارنة الاديان - ط ٢ ص (١٣٨ - ٢٠٣) - سنة (٩٦٦) .
- ٧ - المذاهب الكبرى في التاريخ ص (٤٧ - ٧٧) ترجمة قرقوط - سنة (١٩٧٢) .
- ٨ - تاريخ العالم : ١ - هامرتون الجزء الثاني - ص (٥٢٨ - ٥٣٠) - (٥٣٢ - ٥٤٩) .
- ٩ - قصة الحضارة ترجمة زكي نجيب محمود - ص (١٩٦ - ٢٢٨) - (٢٥٢ - ٢٧٧) - سنة (١٩٦٢) .

ب - بالاجنبية :

1 - Traduction R. Laffont, Hist. de L'Humanité par Woolley Hawekes: (1969)

tome 3, P: (413 - 432) tome 4: P (143 - 152).

2 - André Bareau, Les Rel. de L'inde paris (1966) ; P: (5 -66) - (83 - 128) (141 - 213) - (216 - 244).

3 - Walter Schubring : (Rel; de L'inde) 1 ere Trad. Le Jainisme, P: (247 - 275).

4 - Henri Arvon le Bouddhisme : (Collect. que sais - je) paris (966) P: (25 - 83) - (94 - 122).

5 - Hist. générale des Religions : Paul Masson Oursel, 4eme Vol. P: (12 - 16) (1960).

6 - Hist de la civilisation, Will Durant (1962) P (312 - 341).

7 - Les grandes Religions du Monde, Ed. Rochedieu (1966) P: (21 - 61) (75 - 91) (115 - 127).

